

आर्यमत लीला ।

[क-भाग] सत्यार्थ प्रकाश

और
वेद
(१)

स्वामी दयानन्द सरस्वतीने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के तेरहवें ससुझास में ईसाई मत खंडन करते हुवे ईसाई मत की पुस्तक मत्ती रचित पुस्तक का लेख इस प्रकार दिया है:-

"यीशुखीष्ट का जन्म इस रीति से हुआ कि उसकी माता मरियम की यूसुफ से संगनी हुई थी पर उनके इकट्ठे होनेके पहिले ही वह देख पड़ी कि पवित्र आत्मा से गर्भवती है । देखो परमेश्वर के एक दूतने स्वप्न में उसे दर्शन दे कहा-हे दाऊद के सन्तान यूसुफ तू अपनी स्त्री मरियम को यहां लानेसे मत डर क्योंकि उस को जो गर्भ रहा है सो पवित्र आत्मा से है-"

इस प्रकार लिख कर स्वामी दयानन्द जीने इसका खंडन इस प्रकार दिया है:-

"इन बातों को कोई विद्वान नहीं मान सकता है कि जो प्रत्यक्षादि प्रमाण और सृष्टि क्रमसे विरुद्ध हैं इन बातोंका मानना मूर्ख अनुप्य जं-

गलियों का कान है सभ्य विद्वानों का नहीं । मला जो परमेश्वर का नियम है उसको कोई तोड़ सकता है ? जो परमेश्वर भी नियम को उलटा पुलटा करे तो उस की आज्ञा को कोई न माने और वह भी सर्वज्ञ और निर्भ्रम है । ऐसे तो जिस र कुनारिका के गर्भ रह जाय तब सब कोई ऐसे कह सकते हैं कि इसमें गर्भ का रहना ईश्वर की ओर से है और झूठ झूठ कह दे कि परमेश्वर के दूतने मुझको स्वप्न में कह दिया है कि यह गर्भ परमात्माकी ओरसे है-जैसा यह असंभव प्रपंच रचा है वैसा ही सूर्य से कुंती का गर्भवती होना भी पुरायोंमें असंभव लिखा है-ऐसी २ बातों को आख के अंधे गांठ के पूरे लोग मान कर भ्रमजाल में गिरते हैं-"

इसही प्रकार- स्वामी दयानंदजी आठवें ससुझास में लिखते हैं ।

"जैसे कोई कहे कि मेरे माता न ये ऐसे ही मैं उत्पन्न हुवा' उत्प- असंभव बात पागल लोगों कि यदि स्वामी जी महाराज जीह की खंडन में तो ऐसा क तो बहुत सी है कि स्वामीजीद्वारा मिलेगा कि मत में भी ऐश्वर यह कह दें कि अधिक ज्ञ को ईश्वर से है-हम क- हैं-स्वक यदि यह माना जावे कि

मुसलास में लिखते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि की आदि में सैकड़ों और हजारों जवान मनुष्य पैदा कर दिये-हंसी आती है स्वामी जीके इस लेख को पढ़कर और दया आती है उन भोले मनुष्यों की बुद्धिपर जो स्वामी जी के मत को ग्रहण करते हैं क्योंकि सृष्टि नियम और प्रत्यक्षादि प्रमाण से स्पष्ट सिद्ध होता है और स्वामी जी स्वयं मानते हैं कि बिना माता पिताके मनुष्य उत्पन्न नहीं होसका है। ईसाईयों ने इस सृष्टि नियम को आधा तोड़ा अर्थात् बिना पिता के केवल माता से ही ईसामसीह की पैदायश बयान की, जिस पर स्वामी दयामन्द जी इतने क्रोधित हुवे कि ऐसी बात मानने वालोंको मूर्ख और जंगली बताया परन्तु आपने सृष्टि नियम के सम्पूर्ण विरुद्ध बिना माता और बिना पिता के सृष्टिकी आदि सैकड़ों और हजारों मनुष्यों के होने का सिद्धान्त स्थापित कर और किंचित भी न लजाये । यहां स्वामी जी प्रत्य-

को किस प्रकार भूल

नको अपनी बुद्धि

और क्यों उन्हें

न ठहराया

३ हैं। स्वा-

गर्भ र-

हने के इस पौराणिक कथन को ही असम्भव लिख दिया और ऐसी बातों के मानने वालों को आंख के अंधे बताया परन्तु इससे भी अधिक बिना माता पिता के और बिना गर्भ के ही सैकड़ों और हजारों मनुष्यों की उत्पत्तिके सिद्धान्त को स्वयं अपने चेलों को सिखाया । आश्चर्य है कि स्वामी जी ने अपने चेलों को जिन्होंने ने स्वामीजी की ऐसी असम्भव बातें मानलीं आंखका अंधा क्यों न कहा ? स्वामीजी अपने दिल में तो हंसते होंगे कि जगत के लोग कैसे मूर्ख हैं कि उनको कैसी ही असम्भव और पूर्वोपर विरोधकी बातें सिखा दी जावें वह सब बातों को स्वीकार करने के वास्ते तय्यार हैं-

कैसे तनाशे की बात है कि सृष्टि की आदि में बिना माता पिता के सैकड़ों जवान मनुष्य आपसे आप पैदा होकर कूदने लगे होंगे । जवान पैदा होनेका कारण स्वामीजी ने यह लिखा है कि यदि बालक पैदा होते तो उनको दूध कौन पिलाता कौन उनका पालन करता ? क्योंकि कोई माता तो उनकी थी ही नहीं परन्तु स्वामी जी को यह खयाल न आया कि जब उनकी उत्पत्ति बिना माता के एक असम्भव रीति से हुई है तो उनका पालन पोषण भी असम्भव

रीतिसे होना क्या मुश्किल है? अर्थात् लिख देते कि बालक ही पैदा हुवे थे और जवान होने तक बिना खाने पीने के बढ़ते रहे थे उनको माता के दूध आदिक की कुछ आवश्यकता नहीं थी—

स्वामी जी ने यह भी सिखाया है कि जीव प्रकृति और ईश्वर यह तीन वस्तु अनादि हैं इनको किसीने नहीं बनाया है और उन लोगों के खंडन में जो उपादान कारण के बिदून जगत् की उत्पत्ति मानते हैं स्वामी जी ने लिखा है कि यद्यपि ईश्वर सर्वशक्तिमान् है परन्तु सर्वशक्तिमान् का यह अर्थ नहीं है कि जो असम्भव बात को करसके, कोई वस्तु बिना उपादान के बनती हुई नहीं देखी जाती है इस हेतु उपादान का बनाना असम्भव है अर्थात् ईश्वर उपादान को नहीं बना सकता है। अब हम स्वामी जीके चेलोंसे पूछते हैं कि सृष्टि की आदिमें जब ईश्वर ने एक असम्भव कार्य कर दिया अर्थात् बिना मां बाप के जवान मनुष्य कूदते फांदते पैदा कर दिये तो क्या उनका शरीर भी बिना उपादान के बना दिया? इस के उत्तरमें स्वामी जीके इस सिद्धान्त को लेकर कि बिना उपादान के कोई वस्तु नहीं बन सकती है आपको यह ही कहना पड़ेगा कि

उपादान से ही बनाया। तो कृपा करके यह भी कह दीजिये कि ईश्वर ने सृष्टि की आदि में पहले मिट्टी के पुतले जवान मनुष्यों के आकार बनाये होंगे वा लकड़ी वा पत्थर वा किसी अन्य धातुकी मूर्ति घड़ी होंगी और फिर उन मूर्तियों के अवयवों को हड्डी चमड़ा मांस रुधिर आदिक के रूप में बदल दिया होगा? परन्तु यहां फिर आप की मुश्किल पड़ेगी क्योंकि स्वामी जी यह भी लिखते हैं कि “जो स्वाभाविक नियम अर्थात् जैसा अग्नि उष्ण जल शीतल और पृथिव्यादिक सब जड़ों को विपरीत गुण वाले ईश्वर भी नहीं कर सकता” तब ईश्वर ने उन पुतलों को कैसे परिवर्तन किया होगा। गरज स्वामी जी की एक असम्भव बात मानकर आप हजार मुश्किलों में पड़ जावेंगे और एक असम्भव बातके सिद्ध करने के वास्ते हजार असम्भव बात मानकर भी पीछा नहीं छुटैगा—

स्वामीजी ने ईसामसीह की उत्पत्ति के विषय में लिखा है कि यदि बिना पिता के ईसामसीह की उत्पत्ति मानली जावे तो बहुत सी कुमारियों को वहाना मिलेगा कि वह गर्भ रहने पर यह कह दें कि यह गर्भ हम को ईश्वर से है—हम कहते हैं कि यदि यह माना जावे कि

सृष्टि की आदि में ईश्वर ने माता पिता के बिना ननुष्य उत्पन्न कर दिये तो बहुत सी स्त्रियों को यह नौका मिलेगा कि वह कुत्सित गर्भ रहने पर परदेश में चली जाया करें और बच्चा पैदा होने के पश्चात् प्रकृति क्रिया समाप्त होने पर बालक को गोद में लेकर घर आजाया करें और कह दिया करें कि परमेश्वर ने यह बच्चा आपने आप बनाकर हमारी गोदी में दे दिया इसके अतिरिक्त यह बड़ा भारी उपद्रव पैदा हो सकता है कि जो स्त्रियां अपना व्यभिचार छिपाने के वास्ते उत्पन्न हुये बालक को बाहर जंगल में फेंकवा देती हैं और उस बालक की खोजना होने पर पुलिस बड़ी भारी तहकीकात करती है कि यह बालक किसका है ? स्वामी जी का सिद्धान्त मानने पर पुलिस को कोई भी तहकीकात की ज़रूरत न रहै और यह ही लिख देना पड़ा करेगा कि एक बालक बिना मातापिता के ईश्वर का उत्पन्न किया हुआ अशुभ जंगल में मिला-इसही प्रकार के और सैकड़ों उपद्रव उठ खड़े होंगे । यह तो उसही समय तक कुशल है जब तक राजा और प्रजा गण इस प्रकार के असम्भव धार्मिक सिद्धान्तों को अपने सांसारिक और व्यावहारिक कार्यों में असम्भव ही

मानते हैं नहीं तो मत के चढ़ने वालों ने तो मन माना जो चाहा घड़ दिया है-

स्वामीजी ईसाई मत को खंडन करते हुए ईसासहीहको उत्पत्ति बिना पिताके होने पर तो लिख गये कि "जो परमेश्वर भी नियम को उलटा पुलटा करे तो उस की आज्ञा को कोई न माने" परन्तु स्वयं नियमके विरुद्ध बिना माता और पिता के ननुष्यकी उत्पत्तिको स्थापित करते समय स्वामीजी को विचार न हुआ कि ऐसे नियम को तोड़ने वाले परमेश्वर के वाक्यों को जो वेदमें लिखे हैं कौन मानेगा ? पर स्वामीजीने तो जांच लिया था कि संसारके ननुष्यों की प्रकृति ही ऐसी है कि वह न सिद्धान्तोंको जांचते हैं और न समझने और सीखने की कोशिश करते हैं बरन जिसकी दो चार वाच्यवातें अपने मन लगती मालूम हुई उसही के पीछे हो लेते हैं और उसकी सब बातों में 'हांमेंहां' मिलानेकी तैयार होजातेहैं-स्वामीजी ग्यारहवें संसुझा स में लिखते हैं "यह आर्यावर्त देश ऐसा है जिसके सदृश भूगोलमें दूसरा कोई देश नहीं है इसी लिये इस भूमि का नाम सुवर्ण भूमि है क्योंकि यही सुवर्णादि रत्नोंको उत्पन्न करती है इसी लिये सृष्टि की आदिमें आर्य

लोग इसी देशमें आकर बसे इस लिये हम सृष्टि विषयमें कह आये हैं कि आर्य नाम उत्तम पुरुषोंका है और आर्योंसे भिन्न मनुष्योंका नाम दस्यु है जितने भूगोलमें देश हैं वे सब इसी देश की प्रशंसा करते और आशा रखते हैं । पारस मणि पत्थर सुना जाता है वह बात तो झूठ है परन्तु आर्यावर्त देश ही सच्चा पारस मणि है कि जिसको लोहे रूप दरिद्र विदेशी छूतेके साथ ही सुवर्ण अर्थात् घनाढ्य हो जाते हैं—

स्वामीजीने यह तो सब ठीक लिखा । यह हिंदुस्तान देश ऐसा ही प्रशंसीय है परन्तु आश्चर्यकी बात है कि स्वामी जी अष्टम समुल्लासमें इस प्रकार लिखते हैं—“मनुष्यों को आदि में तिब्बत देशमेंही ईश्वरने पैदा किये—”

“पहले एक मनुष्य जाति थी पश्चात् ओष्ठोंका नाम आर्य और दुष्टोंका दस्यु नाम होनेसे आर्य और दस्यु दो नाम हुए जब आर्य और दस्युओं में सदा लड़ाई बखेड़ा हुआ किया, जब बहुत उपद्रव होने लगा तब आर्य लोग सब भूगोलमें उत्तम इस भूमिके खण्ड की जानकर यहीं आकर बसे इसीसे इस देशका नाम “आर्यावर्त” हुआ इसके पूर्व इस देशका नाम कोई भी नहीं था और न कोई आर्योंके पूर्व इस देश में बसते थे क्योंकि आर्य लोग सृष्टि

की आदि में कुछ कालके पश्चात् तिब्बतसे सूधे इसी देशमें आकर बसे थे— जो आर्यावर्त देशसे भिन्न देश हैं वे दस्यु देश और श्लेच्छ देश कहाते हैं ।”

हम स्वामीजीके चेलोंसे पूछते हैं कि आर्यावर्त देशको ईश्वरने सब देशों से उत्तम बनाया परन्तु उस को खाली छोड़ दिया और मनुष्योंको तिब्बत देशमें उत्पन्न किया क्या यह असंगत बात नहीं है ? जब यह आर्यावर्त देश सबसे उत्तम देश बनाया था तो इसही में मनुष्योंकी उत्पत्ति करता—स्वामीजीने जो यह लिखा है कि मनुष्योंको प्रथम तिब्बत देश में उत्पन्न किया उसका कारण यह मालूम होता है कि सकारी स्कूलोंमें जो इतिहास की पुस्तक पढ़ाई जाती हैं उनमें अंगरेज विद्वानोंने ऐसा लिखा था कि इस आर्यावर्त देशसे उत्तरकी तरफ जो देश था वहांके रहने वाले लोग अन्य देशोंके मनुष्योंकी अपेक्षा कुछ बुद्धिमान् हो गये थे पशु समान वहशी नहीं रहते थे वरन आग जलाना अन्न पकाकर खाना और खेती करना सीखगये थे वह कुछ तो हिन्दुस्तानमें आकर बसे और कुछ अन्य देशोंको चले गये—स्वामीजीके चेलों के हृदयमें स्कूलकी किताबोंमें पढ़ी हुई यह बात पूरी तरहसे समाई हुई थी

इन कारण स्वामी जीने अपने चेलों के हृदयमें यह बात और भी दृढ़ करनेके वास्ते ऐसा लिख दिया कि सृष्टि को आदिमें मनुष्य प्रथम तिब्बत देश में उत्पन्न किये गये क्योंकि हिमालय से परे हिन्दुस्तान के उत्तरमें तिब्बत ही देश है—और यह कहकर अपने चेतोंको खुश कर दिया कि जो लोग तिब्बत से हिन्दुस्तानमें आकर वसे वह विद्वान् और धर्मात्मा ये इस ही हेतु इस देशका नाम आर्यावर्त देश हुआ है—

अंगरेज इतिहासकारोंकी इतनी बात तो स्वामी जी ने मान ली परन्तु यह बात न मानी कि तिब्बत से आर्य लोग जिस प्रकार हिन्दुस्तानमें आये इस ही प्रकार अन्य देशोंमें भी गए । न हिन्दुस्तान वासियोंकी बड़ाई उनके वास्ते यह लिख दिया कि अन्य सब देश दस्यु देश ही हैं अर्थात् अन्य सब देशमें दस्यु ही जाकर वसे और दस्युका अर्थ चोर डाकू आदिक किया है यह कैसे पक्षपात की बात है ?—इस प्रकार अपनी बड़ाई और अन्य पुरुषोंकी निन्दा करना बुद्धिमानोंका काम नहीं हो सकता—परन्तु अपने चेलोंको खुश करनेके वास्ते स्वामीजीको सब कुछ करना पड़ा—

अंगरेज इतिहासकारों ने यह भी लिखा था कि आर्योंके हिन्दु नामनें

आने से पहिले इस देश में भील संयाल आदिक जंगली मनुष्य रहते थे जिन को खेती करना आदिक नहीं आता था । जब आर्य लोग उत्तरकी तरफसे प्रथम पंजाब देशमें आए तो उन्होंने इन भील आदिक बहशी लोगोंसे युद्ध किया बहुतोंको मार दिया और बाकीको दक्षिण की तरफ भगा दिया और पंजाब देशमें बस गए फिर इस ही प्रकार कुछ और भी आगे बढ़े यह ही कारण है कि पंजाब और उसके समीपस्थ देशमें भील आदिक बहशी जातियोंका नाम भी नहीं पाया जाता है और यह लोग प्रायः दक्षिण ही में मिलते हैं—इस कथन में उत्तरसे आने वाले आर्योंपर एक प्रकार का दोष आता है कि उन्होंने हिन्दुस्तानके प्राचीन रहने वालोंको मारकर निकाल दिया और स्वयम् इस देशमें बस गये—

ऐसा विचार कर स्वामी जीने यह ही लिखना उचित समझा कि जब आर्य लोग तिब्बतसे इस देशमें आये तो उस समय यह देश खाली था कोई नहीं रहता था वरण तिब्बत देशके दस्यु लोगोंसे लड़ाईमें हार मानकर और तड़क आकर यह आर्य लोग इस हिन्दुस्तानमें भाग आये थे और खाली देश देखकर यहीं आ बसे थे—स्वामी जीकी यह भी प्रसिद्ध करना था कि

मनुष्य मात्रको जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वह वेदोंसे ही हुआ है बिना वेदों के किसी मनुष्यको कोई ज्ञान नहीं हो सकता है और वेदोंको सृष्टिके आदि ही में ईश्वरने मनुष्योंको दिये इस कारण यदि वह यह मानते कि आर्योंके हिन्दुस्तान में आने से पहिले भील आदिक वहशी लोग रहते थे तो सृष्टिके आदिमें ईश्वरका वेदोंका देना असिद्ध हो जाता इस कारण भी स्वामीजीको यह कहना पड़ा कि तिब्बतसे आर्योंके आनेसे पहिले हिन्दुस्तानमें कोई नहीं रहता था—यह बात तो हम आगे दिखावेंगे कि वेदोंसे कदाचित् भी मनुष्य को ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि स्वामीजीके अर्थों के अनुसार वेद कोई उपदेश या ज्ञान की पुस्तक नहीं हैं बरण वह गीतोंका संग्रह है और गीत भी प्रायः राजाकी प्रशंसामें हैं कि हे शत्रुधारी राजा तू हमारी रक्षा कर, हमारे शत्रुओंको बिनाश कर, उनको ज्ञानसे मार डाल, उनके नगर ग्राम विध्वंस कर दे, हम भी तेरे साथ संग्राममें लड़ें और तू हमको धन दे अन्न दे,—और तसाशा यह कि प्रायः सब गीत इस एक ही विषयके हैं—जो गीत निकालो जो पन्ना खोल कर देखो उस में प्रायः यही विषय और यही मजसून मिलेगा यहां तक कि एक ही

विषयको बार २ पढ़ते पढ़ते तवियत उकता जाती है और नाकमें दम आ जाता है और पढ़ते २ वेद समाप्त नहीं किया जा सकता क्योंकि इस एकबात को हजारों बार कैसे कोई पढ़े और हम एक ही बातको हजारों बार पढ़नेमें किस प्रकार कोई अपना चित्त लगावे ? जिससे स्पष्ट बिदित होता है कि हजारों कवियोंने एक ही विषय पर कविता की है और इन कविताओंका संग्रह होकर वेद नाम हो गया है—यह सब बात तो हम आगामी लेखोंमें स्वामीजीके ही अर्थोंसे स्पष्ट सिद्ध करेंगे परन्तु इस समय तो हमको यह ही विचार करना है कि क्या सृष्टिकी आदिमें मनुष्य तिब्बतमें पैदा हुए और तिब्बत से आनेसे पहिले हिन्दुस्तानमें कोई मनुष्य नहीं रहता था ? हमको शोक है कि स्वामीजी ने यह न बताया कि यह बात उनको कहांसे मालूम हुई कि सृष्टिकी आदिमें सब मनुष्य तिब्बतमें पैदा किये गये थे ॥

स्वामीजीने अपने चेलोंको खुश करनेके वास्ते ऐसा लिख तो दिया परन्तु उनको यह विचार न हुआ कि भील आदिक जङ्गली जाति जो इस समय हिन्दुस्तानमें रहती हैं उनकी बावत यदि कोई पूछेगा कि कहांसे आई तो क्या जवाब दिया जावेगा ?

आर्यावर्त देश जहां तिब्बतसे आकर आर्योंका बाम करना स्वामीजीने बताया है उसकी सीमा इस प्रकार वर्णन की है कि, उत्तरमें हिमालय, दक्षिणमें विन्ध्याचल, पश्चिममें सरस्वती और पूर्वमें अटक नदी--और इस ही पर स्वामीजीने लिखा है कि आर्यावर्त से भिन्न पूर्व देशसे लेकर ईशान उत्तर वायव्य, और पश्चिम देशोंमें रहने वालोंका नाम दस्यु और श्लेच्छ तथा असुर है और नैर्ऋत दक्षिण तथा आग्नेय दिशाओंमें आर्यावर्त देशसे भिन्न रहने वाले मनुष्योंका नाम राक्षस है । स्वामीजी लिखते हैं कि अब भी देखलो हबशी लोगोंका स्वरूप भयङ्कर जैसा राक्षसोंका वर्णन किया है वैसा ही दीख पड़ता है । हम स्वामीजीके चेलोंसे पूछते हैं कि यह भील वा राक्षस वा बहशी लोग कहींसे आकर ये वा पहलेसे रहते हैं वा जो आर्यों लोग यहां आये उन्होंनेसे राक्षस बन गये ? इसका उत्तर कुछ भी न बन पड़ेगा क्योंकि यह तो स्वामीजी ने कहीं कबन किया ही नहीं है कि दस्यु लोग भी हिन्दुस्तानमें आये और इस बातका स्पष्ट निषेध ही किया है पहिले इस हिन्दुस्तानमें कोई बसता था तब लाचार यह ही जानना पड़ेगा कि आर्योंओं में से ही भील आदिक बहशी और भयङ्कर राक्षस बन

गये--परन्तु यह तो बड़ी हेटी बात होगई--स्वामी जी ने तो उत्तरसे आने वालों के शिरसे यह कलंक हटाने के वास्ते कि उन्होंने ने इस देश के प्राचीन भील आदिक बहशी जातियों को मारकर भगा दिया और उनका देश खीन लिया इतिहास कारों के विरुद्ध यह सिद्धान्त बनाया था कि हिन्दुस्तान में पहले कोई नहीं रहता था वरण यह देश खाली था परन्तु इस सिद्धान्तसे तो इससे भी बढ़िया दोष लग गया अर्थात् यह मानना पड़ा कि भील आदिक बहशी जातियां जो इस समय हिन्दुस्तान में मौजूद हैं वह विद्वान् आर्योंओं से ही बनी हैं ।

अपारे आर्यनसामाजियो ! आप चव-राइये नहीं स्वामीजी स्वयम् लिखते हैं कि सृष्टिकी आदिमें प्रथम एकही मनुष्य जाति थी पश्चात् तिब्बत ही देश में उन आदि मनुष्यों की संतान में जो २ मनुष्य श्रेष्ठ हुवा वह आर्या कहलाने लगा और जो दुष्ट हुवा उसका दस्यु नाम पड़ गया इस कारण हे आर्यसमाजियो ! सब आर्या अर्थात् श्रेष्ठ पुरुष अपने दुष्ट भाइयों से डर कर हिन्दुस्तान में तो आगये परन्तु जो हिन्दुस्तान में आये उनकी संतान में भी बहुत से तो श्रेष्ठ ही रहे होंगे और बहुत से तो दुष्ट हो गये होंगे क्योंकि यह नियम तो

है ही नहीं कि जैसा पिता हो उसकी संतान भी वैसी ही हो। यदि ऐसा होता तो जब सृष्टिकी आदिमें एक जाति के मनुष्य उत्पन्न किये थे तो फिर उनकी संतान श्रेष्ठ और दुष्ट दो प्रकार की क्यों हो जाती और वर्ष आश्विन भी जन्म पर ही रहता अर्थात् ब्राह्मण का पुत्र ब्राह्मण और शूद्र का पुत्र शूद्र ही रहता स्वामीजी के कथनानुसार मनुष्य की उच्चता या नीचता उसके कर्म पर न रहती परन्तु स्वामी जी तो पुकार पुकार कहते हैं कि ब्राह्मण का पुत्र शूद्र और शूद्र का पुत्र ब्राह्मण हो जाता है। इससे स्पष्ट सिद्ध हुआ कि यद्यपि सब श्रेष्ठ मनुष्य तिब्बतसे हिन्दुस्तान में चले आये परन्तु यहां आकर उन की संतान फिर श्रेष्ठ और दुष्ट होती रही होगी और यहां तक दुष्ट हुई कि भील आदिक जंगली और राक्षस आदिक भयङ्कर जाति भी इनही आर्योंओं की संतान में से होगई। इसही प्रमाण जो दुष्ट अर्थात् दस्यु लोग तिब्बत में रहगये और हिन्दुस्तान के सिवाय भूगोल के सर्व देशोंमें जाकर बसे उन की संतान में भी श्रेष्ठ और दुष्ट होते रहे होंगे अर्थात् इस विषयमें हिन्दुस्तान और अन्य सर्व देश एकासा होगये सर्वही देशोंमें श्रेष्ठ और सर्व ही देशोंमें दुष्ट सिद्ध हुये। स्वामी जी के कथनानुसार श्रेष्ठ लोग आर्या कहलाते हैं और दुष्ट लोग दस्यु अर्थात् पृथ्वी के सर्व ही देशों में आर्य और दस्यु ब-

सते हैं और बसते रहे हैं देखिये स्वामी जी के ज्ञान घटाने दापन का क्या उलटाकार निकल गया और आर्या भाइयोंका यह कहना ठीक न रह्य कि हिन्दुस्तानके रहने वालोंको चाहिये कि यह अपने आपको आर्या कहा करें क्योंकि उन्हीं के कथनानुसार सब ही देशोंमें आर्यों हैं सब ही देशोंमें दस्यु आर्यजीमें एक कहावत प्रसिद्ध है कि संग्राम में और युद्ध में सब प्रकारके कूट और धोके उचित होते हैं परन्तु धर्मके विषय में असत्य और माया-पार को किसी ने उचित नहीं कहा है परन्तु हमको शोक है कि स्वामीजी सत्यार्थ प्रकाश के ११ वें समुल्लास में लिखते हैं—

“अब इसमें विचारना चाहिये कि जो जीव ब्रह्मकी एकता जगत् मिथ्या शङ्कराचार्य का निज मत था तो वह अच्छा मत नहीं और जो जैनियों के खंडन के लिये उस मत को स्वीकार किया हो तो कुछ अच्छा है”

अर्थात् स्वामीजी लिखते हैं कि यदि शंकराचार्य जी ने जैनियोंके मतके खंडन करने के वास्ते कूटा मत स्थापन किया हो तो अच्छा किया अर्थात् दूसरे के मतको खंडन करने के वास्ते स्वामी जी कूटा मत स्थापन करने को भी पसन्द करते हैं जिससे स्पष्ट विदित होता है कि चाहे कूटा

सत् सन्तुष्यों में प्रक्षलित करना पड़े परन्तु जिस तरह होसके दूसरे की बात को रखन करनी चाहिये अर्थात् अपना नाक कटै सो कटै परन्तु दूसरे का अपशगुन करदेना ही उचित है इस से पूर्ण रूप से सिद्ध होगया कि स्वामी जी का कोई एक सत् नहीं था वरण जिसने उनके चले खुशहों वही उनका मतपा यह ही कारण है कि प्रथम द्वार सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक रूपने और उनके चेलोंके पास पहुँचनेपर जब उनके चले नाराज हुवे और उस सत्यार्थ प्रकाश में लिखी बातें उनको स्वीकार न हुईं तब यह जानकर तुरंत ही स्वामी जी ने उस सत्यार्थ प्रकाश को संसूख कर दिया और दूसरी सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक बनाकर प्रकाश करदी जिसमें उन सब बातों को रद्द कर दिया जो उनके चेलों को पसन्द नहीं हुई थीं वरण उन प्रथम लेखों के विरुद्ध सिद्धान्त स्थापन कर दिये । इसके सिवाय वेदोंका अर्थ जो स्वामी जी ने किया है वह भी विलकुल मनमाना किया है और जहाँ तक उनसे हो सका है उन्होंने वेदके अर्थों में वही बातें भरदी हैं जो उनके चेलों को पसन्द थीं-वरण शायद इस सत्राल से कि नहीं मालूम हमारे चेलोंको कौन बात पसन्द हो कहीं २ दो दो और तीन तीन प्रकार के अर्थ करके दिखला दिये हैं जिससे सिवाय

इसके और क्या प्रयोजन हो सका है ? कि यह दिखाया जावे कि वेदों की भाषा इस समय ऐसी भाषा होगई है कि उसके जो चाही अर्थ लिखे जा सकते हैं इस हेतु यदि हमारे चेलों को हमारे किये हुवे अर्थ अप्रिय हों तो सत्यार्थ प्रकाशकी तरह इन अर्थों को रद्द करके दूसरे अर्थ लिख दिये जावें-देखिये स्वामी जी ऋग्वेद के प्रथम मंडल के छठे अध्यायके सूक्त ९१ में पाँचवीं श्रुतिके दो अर्थ इस प्रकार करते हैं ।

प्रथम अर्थ—“ हे सनस्त संसारके उत्पन्न करने वा सब विद्याओंके देनेवाले परमेश्वर ! वा पाठशाला आदि व्यवहारोंके स्वामी विद्वान् आप-विनाशी जो जगत् कारक वा विद्यमान कार्य जगत् है उनके पालने हारे हैं और आप दुःख देने वाले दुष्टों के विनाश करने हारे सबके स्वामी विद्या के अध्यक्ष हैं वा जिस कारण आप अत्यन्त सुख करने वाले हैं वा सनस्त बुद्धि युक्त वा दुद्धि देने वाले हैं इसीसे आप सब विद्वानोंके सेवने योग्य हैं ”

दूसरा अर्थ—“ सब औषधियोंका गुणदाता सोन औषधि यह औषधियों में उत्तम ठीक २ पध्य करनेवाले जनों की पालना करने हारा है । और यह सोम मेघके समान दोषोंका नाशक रोगोंके विनाश करनेके गुणोंका प्रकाश करनेवाला है वा जिस कारण यह सेवने योग्य वा उत्तम बुद्धिका हेतु है इसीसे वह सब विद्वानोंके सेवनेके योग्य है ”

इन तमाम बातोंसे यह ही विदित होता है कि स्वामीजीकी इच्छा और कोशिश अपने चेलोंकी खुश करने ही की रही है यास्त्विक सिद्धान्तसे उन को कुछ मतलब नहीं रहा है। परन्तु इससे हमें क्या गरज स्वामीजीने जो सिद्धान्त लिखे हैं वह अपने मनसे सच समझ कर लिखे हों वा अपने चेलोंकी बहकानेके वास्ते, हमको तो यह देखना है और जांच करनी है कि उनके स्थापित किये हुए सिद्धान्त कहां तक दूरवापर विरोधसे रहित और सत्य सिद्ध होते हैं और स्वामीजीके प्रकाश किये अर्णोंके अनुसार वेदोंका मजमून ईश्वरका वाक्य है वा राजाकी प्रशंसाके गीतोंका संग्रह। इस ही जांच में सबका उपकार है और सबको सब मतों की इस ही प्रकार जांच करनी चाहिये ॥

॥ आर्यमत लीला ॥

(२)

स्वामीजी ने यह बात तो लिखदी कि सृष्टि की आदि में सृष्टि नियम के विरुद्ध ईश्वरने बिना मा वापके सकड़ों और हजारों मनुष्य उत्पन्न कर दिये परन्तु यह न बताया कि उन्होंने पैदा होकर किस प्रकार अपना पेट भरा और पेट भरना उनको किसने सिखाया ? घर बनाना उनको किस तरह आया और कब तक वह वे घर रहे ? कपड़ा उनको कब मिला और कहां से मिला और कब तक वह नंगे

रहे ? कपड़ा बनाना उन्होंने कहां से सीखा ? अनाज बोना उनको किसने सिखाया ? इत्यादिक अन्य हजारों बस्तु बनानी उनको किस प्रकार आई और कब आई ? ॥

इन प्रश्नों को पढ़कर हमारे विद्वान् भाई हम पर हंसेंगे क्योंकि पशुओं को पेट भरना कौन सिखाता है ? इस के अतिरिक्त बहुत से पक्षी बध्या आदिक अद्भुत चोंसला बनाते हैं, सकड़ी सुन्दर जाला पूरती है और बतखका अंडा यदि मुर्गी के नीचे सेया जाकर बच्चा पैदा कराया जावे और वह बच्चा मुर्गी ही के साथ पाला जावे तीभी पानी को देखते ही स्वयस् तैरने लग जावेगा—यह तो पशुपत्नियों की दशा है परन्तु पशुपत्नियों में इतना प्रबल ज्ञान नहीं होता है कि वह अपनी जातिके अनुसार पशुज्ञान से अतिरिक्त कोई कार्य कर सकें अर्थात् बध्या जैसा चोंसला बनाता है वैसा ही बनावेगा उसमें उन्नति नहीं कर सकता है परन्तु मनुष्य में पशु से विशेष ज्ञान, इस ही बात से सिद्ध होता है कि वह संसार की अनेक बस्तुओं और उनके गुण और स्वभाव को देखकर अनुमान ज्ञान पैदा करता है और बस्तुओं के गुणों का प्रयोग करता है—इस अपनी ज्ञान शक्ति के द्वारा आहिस्ता आहिस्ता मनुष्य बहुत उन्नति कर जाता है और करता रहता है—इस मनुष्य जाति को उन्न-

ति करने से एक यह भी सुनीता है कि इस में बातों लिपि करने की शक्ति है यदि प्रत्येक मनुष्य एक एक बहुत मोटी मोटी बातका भी अनुमान करे तो हजार मनुष्य एक दूसरे से अपनी बातको कहकर सहज ही में हजार २ बात जान लेते हैं और उन बातोंकी जांच करके नवीन ही नारीक बात पैदा कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त आज कल भी बहशी मनुष्य अफरीका आदिक देशोंमें मौजूद हैं जो पशु के समान जंगे बिचरते हैं और पशु के ही खाना उनका खाना पीना और रात दिन का व्यवहार है उनमें से बहुत से स्थान के बहशियों ने बहुत कुछ उन्नति भी करली है और बहुत कुछ उन्नति करते जाते हैं और सम्यता को प्राप्त होते जाते हैं उनकी उन्नति के क्रम को देखकर विद्वान इतिहासकारों ने इस विषय में बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं। वह लिखते हैं कि किसी समय में जब उन से कोई जरा समझदार होता है वह पत्थरके नोकदार वा धारदार टुकड़ों को घरेलों को लोढ़ने का लकड़ी आदिक वस्तुओं को काटने का औजार बना लेता है और उसको देखा देखी अन्य भी सब लोग पत्थरों को कान में लाने लगते हैं किसी समय में किसी गहन वन को देखकर उनमें से किसी को ऐसा ध्यान आजाता है कि यदि वृक्षों की आका किसी स्थान पर चारों तरफ

रफ घिनकी गाड़ कर और ऊपर भी आखाएं डालकर ऊपर पत्ते डाल दिये जावेंतो शीत और वर्षासे बच सके हैं ऐसा समझकर उनही पत्थरोंके औजार से शाखा काटता है और एक बहुत खराब सा घर बना लेता है किसी को किसी समय उनमें से ऐसा सूझता है कि यदि वृक्षोंकी चौड़े पत्तों से शरीर ढांका जावे तो गर्मी आदिकसे आराम मिलता है और इस प्रकार बदन ढांपने का प्रचार होजाता है। पक्षियों के चोंसलों और सफ़ाई के जालों को देखकर किसी के ज्ञान में यह आजाता है कि यदि वृक्षों की केलोंको आपस में उलझा लिया जावे अर्थात् तुन लिया जावे तो अच्छा ओढ़ने का बख बन जावे फिर कोई बड़ खजूर, सन, कुंवारा आदिक के बड़े २ देशोंको बुनने लगजाता है। जंगल में हजारों प्रकार की वनस्पति और फल फूल होते हैं सबको खाते २ उनको यह भी समझ आने लगती है कि कौन वृक्ष गुणकारी है और कौन खाने में दुखदाई—जो गुणकारी होता है उसकी रक्षा करने लगते हैं और दुखदाई को त्याग देते हैं—जंगलमें बांध के बीड़ोंमें आपसमें रगड़ खाकर आग लग जाया करती है इस आगसे यह बहशी लोग बहुत डरते हैं परन्तु कालान्तर में किसी समय कोई इनके खानेकी वस्तु यदि इस आग में भुन

जाती है और जलती नहीं है और उसको ईनमें से कोई खोलता है तो यह बहुत स्वाद मालूम होती है और तब यह विचार होता है कि आग को किसी प्रकार काबू करना चाहिये और इससे खाने के पदार्थ भून लिये जाया करें। कालान्तर में कोई कुरा समझदार या निहड मनुष्य आगकी अपने समीप भी ले आता है और एकही में लगाकर उसकी रक्षा करता है और उस में हालकर खानेकी वस्तु भून लेता है। क्रम २ पत्थर की सिला वा पत्थर के गोले आदिक से खाने आदिककी वस्तुका चूरा करना सीख जाते हैं फिर जब कभी कहींसे उनको लोहे आदिककी खान मिलजाती है तो उसकी पत्थरों से छोट पीटकर कोई औजार बनालेते हैं इसही प्रकार सब काम बुद्धिसे निकालते चलेजाते हैं जब २ उनमें कोई विशेष बुद्धिवाला पैदा होता रहता है तब तब अधिक बात प्राप्त होजाती है यह एक साधारण बात है कि सब मनुष्य एकसां बुद्धिके नहीं होते हैं कभी २ कोई मनुष्य बहुत विशेष बुद्धिका भी पैदा होजाया करता है और उससे बहुत कुछ संस्कार होजाता है जैसा कि आर्या भाष्योंके कथनानुसार स्वामी दयानन्द सरस्वती जी एक अद्भुत बुद्धि के मनुष्य पैदाहुवे और अपने ज्ञान के प्रकाश से सारे भारतके मनुष्यों में उजियौला कर दिया ।

सांख्योग यद्यपि मनुष्यकी उत्पत्ति इस प्रकार हो सकती है और इस ही कारण किसी प्रश्नके करनेकी आवश्यकता नहीं थी परन्तु हम इन प्रश्नोके करने पर इस कारण मजबूर हुवे हैं कि श्री स्वामी दयानन्दजीने अपने चेजोंको इस प्रकार मनुष्यकी उत्पत्ति होने के बिपरीत सिद्धादी है—स्वामी जी को वेदों को ईश्वरका वाक्य और प्राचीन सिद्ध करने के बास्ते इनकी उत्पत्ति सृष्टिकी आदि में वर्णन करनी पड़ी और उस समय इनके प्रगट करने की ज़रूरत को इस प्रकार ज्ञाहिर करना पड़ा कि मनुष्य बिना सिखाये कुछ सीख ही नहीं सकता है। स्वामीजी इस विषयमें इस प्रकार लिखते हैं:—

“जब ईश्वरने प्रथम वेद रचे हैं उन को पढ़ने के पश्चात् ग्रन्थ रचने की सासर्थ्य किसी मनुष्यको ही सकती है। उसके पढ़ने और ज्ञानके बिना कोई भी मनुष्य विद्वान नहीं हो सकता जैसे इस समयमें किसी शास्त्रको पढ़के किसीका उपदेश सुनके और मनुष्यों के परस्पर व्यवहारोंको देखके ही मनुष्योंको ज्ञान होता है। अन्यथा कभी नहीं होता। जैसे किसी मनुष्यके बालकको जन्म से एकांतमें रखके उसको अन्न और जल युक्तिसे देवे, उसके साथ मापणादि व्यवहार लेशमात्र भी कोई मनुष्य न करे कि जब तक उसका संरक्षक नहीं तब तक उसको इसी प्र-

कारसे रखते तो मनुष्य अपनेका भी ज्ञान नहीं हो सकता तथा जैसे बड़े बच्चे में मनुष्योंको बिना उपदेशके यथार्थज्ञान नहीं होता है किन्तु पशुओंकी भांति उनकी प्रवृत्ति देखनेमें आती है वैसे ही वेदोंके उपदेशके बिना भी सब मनुष्योंकी प्रवृत्ति होजाती।

इस विषयमें श्रीवायूराम शर्मा एक आर्यासनाजी महाशय "भारतका प्राचीन इतिहास" नामक पुस्तक में लिखते हैं कि:-

"युरोपके अनेक विद्वानोंने यह सिद्ध करने की चेष्टाकी है कि ज्ञान और भाषा ईश्वर प्रदत्त नहीं है प्रत्युत मनुष्यों ने ही इन्हें बनाया है, परन्तु युक्ति और प्रमाण शून्य होनेसे उनका यह कथन कदापि माननीय नहीं हो सकता" ।

"अतएव सिद्ध है कि मनुष्योंको उत्पन्न करते ही उस परमपिता परमात्माने अपना ज्ञान भी प्रदान किया था जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव एक दूसरे पर प्रगट कर सकें और सृष्टि की समस्त वस्तुओं के गुणागुणों का अनुभव करके उसको धन्यवाद देते हुए अपने जीवन की सुख और शान्ति पूर्वक बितावें ।"

"यदि जैम्सवाटने पकती हुई खिचड़ी के ऊपर खड़कते हुए ढकने का कारण भाप की शक्ति को अनुभव किया तो भाप के गुण जानने पर भी वह स्टीम इंजिन तब तक नहीं बना

सका जब तक कि उसे न्यूकोमन के बनाये हुए इंजिन की मरम्मत करने का अवसर न मिला ।"

इसही प्रकार अन्य बहुत बातें करके हमारे आर्या भाई वेदों की बड़ाई यहां तक करना चाहते हैं कि दुनिया भर में जो कुछ भी किसी प्रकार की विद्या मौजूद है या जो कुछ नवीन रक्त बनाई जाती है या आगे को बनाई जावेगी उस सबका ज्ञान वेदों के ही द्वारा मनुष्यों को हुआ है । सृष्टि की आदि में जो कुछ भी ज्ञान मनुष्य को हो सकता है वह सब ज्ञान वेदों के द्वारा तिलत देशमें मनुष्यों के पैदा करते ही ईश्वर ने दे दिया था और पृथिवी भर में सब देशों में तिष्ठत से ही मनुष्य जाकर बसे हैं । इस कारण उस ही वेदोक्त ज्ञान के द्वारा सब प्रकार की विद्या के कार्य करते हैं । यदि ईश्वर वेदोंके द्वारा सर्व प्रकार का ज्ञान न देता तो मनुष्य जाति भी पशुसमानही रहती।

प्यारे पाठको । यह हिन्दुस्तान किसी समय में अत्यन्त उन्नति शिखर को पहुंच चुका है और अनेक प्रकार की विद्या इस हिन्दुस्तान में हो चुकी है कि जिसका एक अंश भी अभी तक अंगरेज आदिक विद्वानोंको प्राप्त नहीं हुआ है परन्तु ऐसा ज्ञात होता है कि जब इस हिन्दुस्तान के अभाग्य का उदय आया उस समयमें ही किसी ऐसे मनुष्य ने, जो स्वामी दयानन्द

जेसी बुद्धि रखता था। हिन्दुस्तानियों को ऐसी शिक्षा दी कि मनुष्य अपने विचार से पदार्थों के गुणों का प्रयोग करके नवीन कार्य उत्पादन नहीं कर सकता है। ऐसी शिक्षा के प्रचार का यह प्रभाव हुआ कि विद्या की जो उन्नति हिन्दुस्तान में हो रही थी वह बन्द हो गई और जो विज्ञानकी बातें पैदा करली थीं आहिस्ता २ उन को भी भूल गये क्योंकि विचार शक्ति को काम में लाये बिद्वान विज्ञान की बातों का प्रचार रहना असम्भव ही हो जाता है। यह भी मालूम होता है कि अभाग्य के उदयसे हिन्दुस्तान में नशेकी पीनके पीने का भी प्रचार उस समय में बहुत हो गया था जिस को सोम कहते थे। इस से रहा सदा ज्ञान बिलकुल ही नष्ट होगया और इस देश के मनुष्य अत्यन्त मूर्ख और आलसी हो गये।

यदि वेदों के अर्थ जो स्वामी जी ने किये हैं वह ठीक हैं तो इन अर्थोंसे यह ही ज्ञात होता है कि इस मूर्खता के समय में ही वेदों के गीत बनाये गये क्योंकि स्वामी जी के अर्थों के अनुसार वेदों में सिवाय ग्रामीण मनुष्यों के गीत के और कुछ नहीं है। और वेदों में कुछ भी ही हमको तो शोक इस बात का है कि स्वामी जी इस वर्तमान समय में जब कि हिन्दुस्तानमें अविद्या अन्धकार फैला हुआ है जब कि हिन्दुस्तानी लोग पदार्थ

विद्या और कारीगरी की बातों में अपना विचार लगाना नहीं चाहते हैं, जब कि सब लोग निरुद्यमी और आलसी हो रहे हैं और एक कपड़ा सीने की सुई तक के वास्ते विदेशियोंके आश्रित हो रहे हैं ऐसे नाजुक समय में स्वामी जी की यह शिक्षा कि मनुष्य अपने विचार से कुछ भी विज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है हिन्दुस्तानियों के वास्ते जहर का काम देती है। यदि स्वामी जी के अर्थोंके अनुसार वेदों में पदार्थ विद्या और कारीगरी आदिककी आरम्भिक शिक्षा भी होती तो भी ऐसी शिक्षा कुछ विशेष हानि न करती परन्तु वेदों में तो कुछ भी नहीं है सिवाय प्रशंसा और स्तुति के गीतों के और वह भी इस प्रकार कि एक २ विषय के एक ही मजमून के सैकड़ों गीत जिनको पढ़ता २ आदमी सकताजावे और बात एक भी प्राप्त न हो। और यह तो हम आगामी दिखाविगे कि वेदों में क्या लिखा है ? परन्तु इस स्थानपर तो हम इतना ही कहना चाहते हैं कि यदि कोई बालक जो मनुष्यों से अलग रक्खा जावे। केवल एक वेदपाठी गुरु उसके पास रहे और उसको स्वामी जीके अर्थके अनुसार सब वेद पढ़ा देवे तो वह बालक इतना भी विज्ञान प्राप्त न कर सकेगा कि छोटीसे छोटी कोई वस्तु जो गांवके गांव में बनालिये है बनालिये। गांवके बाढ़ी चरवा बनालिये

हैं गांव के जुनाहे पीटा कपड़ा धुन लेते हैं । गांव के भीतर घटाई और टोकरे बनालेते हैं शंवार लोग खेत खो लेते हैं परन्तु वह बालक सर्व विज्ञान तो क्या प्राप्त करेगा गांव की शंवार बालकों के बराबर भी धान रखने वाला नहीं होगा । ऐसी दशा में हिन्दुस्तानियों को स्वामीजी का यह उपदेश कि विचार और सज्जका करने से कोई विज्ञान मनुष्य को प्राप्त नहीं हो सका है बरखा जो कुछ ज्ञान प्राप्त होता है वह वेदों से ही होता है क्या यह अभाग हिन्दुस्तानियों के साथ दुश्मनी करना नहीं है ?

यदि सर्वविज्ञान जो कुछ संसार में है वेदों ही से प्राप्त होता है तो जब कि स्वामी दयानन्द जी ने वेदों का भाषा से सरल अर्थ कर दिया है हमारे आर्या भाई इन वेदों को पढ़कर क्यों नाना प्रकार की ऐसी कल नहीं बनालेते हैं जो अंगरेजों और जापानियों को भी चकित कर दें परन्तु शब्दों में जो चाहे प्रशंसा कर दी जावे पर स्वामीजी के बनाये वेदों के अर्थ को पढ़कर तो खाट बुनना वा मिट्टी के वर्तन बनाना आदिक बहुत छोटे २ काम भी नहीं सीखे जा सकते हैं । जापानियों ने आजकल थोड़े ही दिनों में बड़ी भारी उन्नति करली है और अनेक प्रकार की कल और औजार बनाकर अनेक अद्भुत और सस्ती वस्तु बनाने लगे हैं परन्तु यदि जा-

पान में भी कोई ऐसा उपदेश कर पना होजाता जो इस बात की शिक्षा देता कि मनुष्य विना दूसरे के मिसाये अपने विचार से कुछ भी विज्ञान प्राप्त नहीं कर सका है तो जापान भी वेकारा अभाग ही रहता । परन्तु यह तो अभाग हिन्दुस्तान ही है जो स्वयम् निरुद्यमी हो रहा है और निरुत्साही होने का इस ही को उपदेश भी मिलता है । हे प्यारे आर्य भाईयो । जरा विचार की आखें खोलो और अपनी और अपने देश की दशा पर ध्यान दो और उद्योग में लगाकर इस देश की उन्नति करो--हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप परोपकार स्वयम् भी करते हैं और अन्य मनुष्यों को भी परोपकार का उपदेश देते हैं परन्तु कृपा कर ऐसा उपदेश मत दीजिये जिससे इनकी उन्नति में बाधा पड़े बरखा मनुष्य के ज्ञान की शक्त को प्रकट करो विचार करना, वस्तु स्वभाव खोजना और वस्तु स्वभाव जानकर उनसे नवीन २ काम बनाना सिखाओ--वेदों के भरोसे पर मत रहो इसमें कुछ नहीं रहता है । यदि इस बात का आप को यकीन न आवे तो कृपाकर एकबार स्वामीजी के अर्थ सहित वेदों को पढ़ जाइये तब आप पर सब कलई खुल जायेगी दूसरी ही प्रशंसा पर मत रहो कुछ कांच पड़ताल से भी काम लो--फारसी और उर्दू के

शाहरीं अर्थात् कविताओं की वास्तव तो यह बात प्रसिद्ध थी कि वह अपनी कविताई में असंभव गल्प सार दिया करते हैं—जैसा कि एक उर्दू कविने लिखा है—“नातयानीने वचाया आज मुझको हिज में हूँदती फिरती कजा थी मैं न था”—अर्थात् प्रीतन की जुदाईमें मैं ऐसा दुवसा और कृप शरीर हो गया कि मृत्यु मुझको मारनेके वास्ते आई परन्तु अपने कृप शरीर होनेके कारण मैं मृत्युको दृष्टि ही न पड़ा और मृत्युसे बच गया। प्यारि पाठको। विचार कीजिये कविने कैसी गल्प सारी है कहीं शरीर इतना भी कृप हो सकता है कि मृत्युको भी दृष्टि गोचर न हो—इस प्रकार उर्दूके कवियोंकी गल्प तो प्रसिद्ध थी परन्तु स्वामीजीने यह गल्प इससे भी बढ़िया उड़ाई है कि सर्व प्रकारका विज्ञान मनुष्य को वेदों से ही प्राप्त होता है—यह २ विज्ञान की बातें जो आंगकल अमरीका और जापान आदि देश के विद्वानों को मालूम हैं यह तो भला वेदोंमें कहाँ हैं ? परन्तु यदि मोटी २ शिक्षा भी वेदों में मिलती, जो सृष्टि की आदिमें बिना मा बापकी उत्पन्न हुए मनुष्य को मनुष्य बनने के वास्ते शक्ती है, तो भी यह कहना किसी प्रकार उचित हो जाता कि मनुष्यको सर्व ज्ञानार्थ वेदोंही से प्राप्त हुई हैं परन्तु वेदोंमें तो इस प्रकारकी कुछ भी शिक्षा नहीं है वरन वेद शिक्षाकी पुस्तक ही नहीं है—वेद तो गीतोंका संग्रह है और

स्वामीजीने जो अर्थ इन गीतोंके किये हैं उनसे मालूम होता है कि जो गीत हमभाट लोगोंने प्रधान पुरुषोंकी बड़ाई करके उन से दान लेनेके वास्ते जोड़ रखे थे वा जो गीत भंग धतूर आदिक कोई मजेकी वस्तु पीनेके समय जिसको सोन कहते थे उस समय के लोग गाते थे वा अग्निमें हांस करनेके समय गाये जाते थे वा जा गीत ग्रामीण लोग लड़ाई भगड़ेके समय लड़ाई की उत्तेजना देने और शत्रुओं को मारनेके वास्ते उफसाने के वास्ते गाते थे वा और प्रकारके गीत जो साधारण मनुष्य गाया करते थे उनका संग्रह होकर वेद बने हैं—इसी कारण एक एक विषयके सैंकड़ों गीत वेद में मौजूद हैं—यहां तक कि एक विषयके सैंकड़ों गीतोंमें विषय भी वह ही और दृष्टान्त भी वह ही और बहुतसे गीतोंमें शब्द भी वही हैं। आज कल अनेक समाचार पत्रोंमें स्वदेशी प्रचारके वास्ते अनेक कविता छपती हैं और समाचार पत्रोंसे अलग भी स्वदेशी प्रचार पर अनेक कवितायें बनाई जाती हैं यदि इन सब कविताओंको संग्रह करके एक पुस्तक बनाई जावे तो सर्व पुस्तकमें गीत तो सैंकड़ों और हजारों होकर बहुत मोटी पुस्तक बन जावेगी परन्तु विषय सारी पुस्तकमें इतना ही निकलेगा कि अन्यदेशकी वस्तु खरीदनेसे देशका धन विदेशको जाता है और यह देश निर्धन होता

जाता है इस कारण देशकी ही वस्तु लेनी चाहिये चाहे वह अधिक मूल्य की मिले और विदेशी के मुकाबले में सुन्दर भी न हो । यही दशा वेदों के गीतोंकी है । हमको आश्चर्य है कि इस प्रकार के पुस्तककी वाचत स्वामी जीने किस प्रकार लिखदिया कि वह ईश्वर वाक्य है और मनुष्यों को जो ज्ञान प्राप्त हुआ है वह इन ही के द्वारा हुआ है ? क्या स्वामीजी यह जानते थे कि कोई इनको पढ़कर नहीं देखेगा और दूरकी ही प्रशंसासे श्रद्धा-न ले आवगा ।

परन्तु हमारा आश्चर्य दूर हो जाता है जब हम देखते हैं कि स्वामी जी सारी ही बातें चलाई पुलटी और बे-सिर पैरकी करते हैं । देखिये स्वामी जीको यह सिद्ध करना था कि सृष्टि की आदिमें ईश्वरने उन मनुष्योंको वेदोंके द्वारा ज्ञान दिया जो बिना मा वापके उत्पन्न किये गये थे । आज कल जो बालक पैदा होता है वह पैदा होने पर मजान-दुकान बाजार-खाट पीड़ा भरतन-अन्न और अनेक वस्तु और मनुष्योंके अनेक प्रकारके काम देखता है परन्तु वह मनुष्य जो बिना मा वाप के पैदा हुए होंगे वह तो विल्कुल ऐसी ही दशामें होंगे जैसा कि जंगल में पशु, इस कारण स्वामी जीको चाहिये था कि ऐसे मनुष्यको जिन जिन बातोंकी शिक्षाकी जरूरत होती है वह बातें वेदोंमें दिखलाते परन्तु उन्होंने

ऐसा न-करके और श्रेणीमें आकर अपने चेलोंको वहकानेके वास्ते इस बात के सिद्ध करनेकी कोशिश की कि उस समयमें रेल भी चलती थी और समु-द्रमें जहाज भी जारी थे जिनमें एंजिन जुड़ते थे और आगके जोरसे विमान भी आकाशमें उड़ते थे । वाह स्वामी जी वाह ! आपको शाबाश है आप क्या निष्ठ करना चाहते थे और उस की सिद्धिमें कहगये वह बात जो अपने ही बातको खण्डन करै—

इत लेखमें इन यह निष्ठ करना नहीं चाहते हैं कि स्वामीजीने किसी प्रकार वेदोंका अर्थ बदल कर उसमें रेल एं-जिन जहाज और विमान आदि का वर्णन दिखाया है क्योंकि इनको तो इस सारे लेखमें यही सिद्ध करना है कि स्वामीजीके अर्थोंके अनुसार भी वेदोंसे शिक्षा मिलती है और वेद ईश्वरका वाक्य निष्ठ होते हैं वा नहीं और वह सृष्टिकी आदिमें दिये गये वा नहीं ? इन जो कुछ लेख लिखरहे हैं वह स्वामीजीके अर्थोंकी सत्य मान कर ही लिखरहे हैं और स्वामीजीके अर्थोंके अनुसार सर्व बातें सिद्ध करेंगे—

ऋग्वेदके प्रथम मण्डलके सूक्त ४६ की क्रमशः ऋचा ३-७-८ के अर्थ में इस प्रकार लिखा है—

“हे कारीगरो जो वृद्धावस्थामें वर्तमान बड़े विद्वान् तुम शिष्य विद्या पढ़ने पढ़ाने वालोंको विद्याओंका उपदेश करो तो आप लोगोंका बनाया हुआ

रथ अर्थात् विमानादि सवारी पक्षियोंके तुल्य अन्तरिक्षमें ऊपर चलें ”
“ हे व्यवहार करने वाले कारीगरो ! जो आप मनुष्योंकी नौकासे पार जाने के लिये हमारे लिये विमान आदि यान समूहोंको युक्त कर चलाइये ”

“ हे कारीगरो ! जो आप लोगोंका मानसमूह अर्थात् अनेक विधि सवारी हैं उनको समुद्रोंके तराने वाले में यान रोकने और बहुत जलके याह ग्रहणार्थ लोहे का साधन प्रकाशमान विजली अग्न्यादि और जलादि को आप युक्त कीजिये--”

इस सूक्तसे विदित होता है कि जिस समय यह सूक्त बनाया उस समय आकाशमें चलने वाले विमान और समुद्रमें चलने वाले जहाजोंके बनानेवाले मौजूद थे । परन्तु ऐसे विद्वान् कारीगर अर्थात् बड़े इन्जिनियर किस महान् कालिजमें कलोंकी विद्या को पढ़े यह मालूम नहीं होता है । इस सूक्तका यह मन गहन अर्थ तो कर दिया परन्तु स्वामीजीने यह न विचारी कि इससे हमारा सारा ही कथन असत्य होजावेगा क्योंकि जब कि वेदोंमें कलोंके बनानेकी विद्या नहीं बताई गई है और न विमान और जहाज के कल पुर्जे बताये गये हैं तो यह सहज ही में सिद्ध हो जावेगा कि यह सब विद्या मनुष्योंने विना वेदों के ही सीखी और वेद सृष्टिकी आदि में नहीं बने बरन वेद उस समय बने

हैं जब कि मनुष्य विमान और जहाज बनाना जानते थे और ऐसे महान् विद्वान् हो गये थे कि केवल इतनी बातका उपदेश देने पर कि जहाजमें आग पानी और बिजली और लोहा लगाओ वह दुखानी जहाज बनासकें--

स्वामीजीने रेल जहाज तार बरकी विमान आदि का चलना अग्नि जल और बिजली आदिकसे सुनलिया था इस कारण इतने ही शब्द वह वेदोंके अर्थोंमें ला सके परन्तु शीक इस बातका रहगया कि कलों की विद्याको स्वामीजी कुछ भी नहीं जानते थे यहां

तक कि उनको यह भी मालूम नहीं था कि किस २ कल में क्या २ पुर्जे हैं और उन के क्या २ नाम हैं ? नहीं तो कुछ न कुछ कल पुर्जों का जिकर भी वेदों में जरूर मिलता और उस समय शायद कुछ सिलसिला भी ठीक बैठता परन्तु अब तो रेलतार और विमान आदिकका जिकर आने

से उनका सारा कथन ही झूठा हो गया और वेद ही ईश्वरके वाक्य न रहै

स्वामी जी ने आग और पानीसे सवारी चलाने अर्थात् रेल बनानेका वर्णन और भी कई बार वेदोंमें दिखाया है परन्तु उपरोक्त शब्दोंके सिवाय और विशेष बात नहीं लिख सके हैं--

ऋग्वेदके प्रथम मण्डलके ८७ सूक्तकी ऋचा २ के अर्थमें वह लिखते हैं--

“जो तुम्हारे रथ मेघोंके समान आकाशमें चलते हैं उन में मधुर और

निराल जन की अच्छे प्रकार उपस्थित करी अर्थात् उन रथोंके आग और पवनके कल घरोंके समीप अच्छे प्रकार बिड़की—”

सूक्त ८८ की अ० २ के अर्थमें लिखते हैं—

“जैसे कारीगरीको जानने वाले विद्वान् लोग उत्तम व्यवहारके लिये अच्छे प्रकार अग्नि के तापसे लाल वा अग्नि और जलके संयोगकी उठी हुई भाषोंसे कुछेक श्वेत जोकि विमान आदि रथोंको चलाने वाले अर्थात् अतिशोभन उनको पहुंचाने के कारण आग और पानी की कलोंके चरकपी चीड़े हैं उनके साथ विमान आदि रथकी बज्रके तुल्य पहियोंकी धारसे प्रशंसित बज्रसे अन्तरिक्ष वायुकी दा-टने और सजेजना रखने वाले शूरता धीरता बुद्धिमत्ता आदि गुणोंसे अद्भुत मनुष्यके समान मार्गको हनन करते और देश देशान्तरको जाते आते हैं वे उत्तम कुछको चारों ओरसे प्राप्त होते हैं जैसे हम भी इसको करके आनन्दित होवें—”

इस अर्थसे पढ़नेसे मालूम होता है कि स्वामीजीको अंगरेजोंके देल जहाज विमान आदिकका वर्णन सुनकर उत्तेजना होती थी कि हम भी ऐसी ही करें बनवें। बड़ी भाव स्वामीजी का वेदोंका अर्थ करते हुये वेदों से आगया। परन्तु शोक है कि इससे यह स्पष्ट सिद्ध होगया कि वेद सृष्टि की

आदिमें नहीं बने। देशक वेदोंका इस प्रकारका अर्थ इस बातको सिद्ध करने के वास्ते काम में आ सकता है कि हिन्दुस्तानमें भी किसी समय में सर्व प्रकार की विद्या थी और रेल और जहाज आदिक जारी थे परन्तु स्वामी जी तो यह कहते हैं कि वेदों में सर्व प्रकार के विज्ञान की शिक्षा है जो सृष्टि की आदि में ईश्वर ने उन मनुष्यों को दी थी जो विना ना वायुके पैदा हुये थे और जिन्होंने ने नकान दल बर्तन आदिक भी कोई वस्तु नहीं देखी वरन उनकी दृष्टा बिलकुल ऐसी थी जैसी जङ्गली जानवरों की हुआ करती है।

स्वामी जी ने और भी कई सूक्तों में इस का वर्णन किया है।

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १०० अ० १६ के अर्थमें वह इस समकार लिखते हैं—

“जिसका प्रकाश ही निवास है वह नीचे लाल ऊपर से काली अग्नि की बबाला लोह की अच्छी २ बनी हुई कलाओं में प्रयुक्त की गई वेग वाले विमान आदि यान समूह को धारण करती हुई आनन्द की देने हारी मनुष्यों के इन सन्तानोंके निमित्त धन की प्राप्ति के लिये वर्तमान है उसको जो अच्छे प्रकार जाने वह धनी होता है।”

इस अर्थ से यह मालूम होता है कि जिनको यह उपदेश दिया गया है वह कम अज्ञाना तो जानते थे परन्तु उस अग्नी को नहीं जानते थे जो ऊपर से

काली और नीचे से लाल होती है । परन्तु इतना ही इशारा करने पर रेल और जहाज बनाना सीख गये ।

सूक्त १११ के अर्थ में ऐसा आशय भी लिखा है । “अग्नि और जलसे कला बनावै” ।

“हे शिल्प कारियो हमारे लिये विमान आदिक बनाओ”

इसमें तो स्पष्ट निदु हो गया कि पहले से कारीगर लोग विमान बनाना जानते थे । वेदों में कहीं विमान बनाने की तरकीब लिखी तो गई ही नहीं है इस हेतु वेद कदाचित् भी सृष्टि की आदि में नहीं हो सकते हैं वरण उस समय के पश्चात् बने हैं जब कि विमान आदिक बनाना जान गये थे । और यदि कुल वेद उस समय में नहीं बना है तो यह सूक्त तो अवश्य ऐसे ही समय का बना हुआ है ।

इस ही प्रकार उक्त प्रथम मंडल के सूक्त ११६ की ऋचा १ ली और तीसरी के अर्थ में लिखा है:-

“हे मनुष्यो जैसे सच्चे पुण्यात्मा शिल्पी अर्थात् कारीगरों ने जोड़े हुवे विमान आदि रथसे जोखी के समान पदार्थों को निरन्तर एक देश से दूसरे देशको पहुंचाते हैं वैसे अच्छा यत्न करता हुआ मैं मार्ग वैसे एक देश को जाता हूं” ।

“हे पवन तुम शत्रुओंको मारने वाले सेनापति उन नावोंसे एक स्थान से दूसरे स्थान को पहुंचाओ ।”

इससे भी सिद्ध होता है कि इस सूक्त के बनने से पहले विमान और नाव काम में लाये जाते थे परन्तु वेदों में कहीं इनके बनाने की तरकीब नहीं मिलती है ।

इसही प्रकार सूक्त ११८ के अर्थों में ऐसा आशय प्रगट किया है-

“विमान से नीचे उतरो” विमान जिसमें ऊपर नीचे और बीच में तीन बन्धन हैं और बाण पखेरू की समान जिमका रूप है वह तुमको देश देशान्तर को पहुंचाते हैं ।

तो साहब ! इस में तो विमान बनाने की तरकीब लिख दी और हमारे आचार्यों भाई इससे विमान बनाना सीख भी गये होंगे इसके अतिरिक्त और भी कहीं २ इस ही प्रकार ऐंजन बनाना सिखाया गया है । देखिये नीचे लिखे सूक्त में जब यह बता दिया कि अग्निलाल २ होती है और रथके अगले भागमें उसको लगानी चाहिये तब रजगाड़ी चलाना सिखाने में क्या कसर छोड़ दी ।

ऋग्वेद के पांचवें मंडल के सूक्त ५६ की छठी ऋचाका अर्थ इस प्रकार लिखा है-

“हे बिद्वान् कारीगरों ! आप लोग बाहन में रक्त गुणों से विशिष्ट घोड़ियोंके सदृश ज्वालाओंको युक्त कीजिये रथों में लाल गुण वाले पदार्थों को युक्त कीजिये और अग्रभाग में प्रोम करने के लिये जाने वाले धारण और

आकर्षण की तथा अग्रभाग में स्थानान्तर में प्राप्त होने के लिये अत्यन्त पहुँचाने वाले निश्चय अग्नि और पवन की युक्त कीजिये ।”

गरज कहां तक लिखें यदि स्वामी जी के अर्थ ठीक हैं तो वेदों से कदाचित् यह सिद्ध नहीं होता है कि वेद सृष्टि की आदिमें बिना मा बाप के उदपन्न हुये जंगली मनुष्यों को सर्व प्रकार का विज्ञान देनेके वास्ते ईश्वर ने प्रकाश वा इन वेदों से कुछ विज्ञान प्राप्त हो सकता है। हां यहां वेदों में ऐसी मंत्र शक्ति है कि रेलका नाम लेने से रेल बनाना आज्ञावे और जहाज का नाम लेने से जहाज बनाना आज्ञावे तो सब कुछ ठीक है। परन्तु इस में भी बहुत सुझिकल पड़ेगी क्योंकि कलों की विद्या के जानने वाले विद्वानों ने हजारों प्रकार की अद्भुत कलें बनाई हैं और नित्य नवीन कलें बनाते जाते हैं और वेदों में रेल और तार और जहाज और विमान की ही नाम स्वामी जी के अर्थों के अनुसार मिलता है तब यह अनेक प्रकार की कल कहां से बन गईं ? समय देखनेकी घड़ी, कपड़ा सीने की चरखी, लुण में से पानी निकालने का पम्प, फोटोकी तसबीर बनाने का कैमरा आदिक बहुत सी कलें तो हिन्दुस्तानी सबही मनुष्यों ने देखी होंगी और फोनो ग्राफ का बानाभी सुना होगा जिस में गाने वालों के गीत भर लिये जाते हैं और

वह गीत उन बाजे में उसही प्रकार गाये जाते हैं इत्यादिक बहुत प्रकार की अद्भुत कलें हैं जिनमें आग पानी, भाप, और बिजलीकी शक्ति नहीं लगाई जाती है इस प्रकार की हजारों कल हैं जिन का हम लोगोंने नाम भी सुना है और इस ही कारण स्वामी जी के अर्थ किये हुवे वेदों में भी उन का नाम नहीं मिलता है। छतरां यदि वेदों में किसी कल का नाम आने से ही उस कल के बनाने की विद्या वेद पढ़ने वाले को प्राप्त हो जाती है तो यह हजारों प्रकार की कलें जिनका वेदों में नाम नहीं है कहां से बन गईं और सब वेदपाठी पूरे इन्जिनियर क्यों नहीं बन जाते हैं ? प्यारे भाइयो कितनी ही बातें बनाई जावें परन्तु यह मानना ही पड़ेगा कि मनुष्य अपने बुद्धिबिचार से वस्तुओं के गुणों की परीक्षा करके उन वस्तुओं को उनके गुण के अनुसार काममें लाकर बहुत कुछ विज्ञान निकाल लेता है और अनेक अद्भुत वस्तु बनालेता है वेदों ही के आकाश से उतरनेकी आवश्यकता नहीं है।

हमें आश्चर्य इस बात का है कि किस मंह से स्वामीजी ने कह दिया और उनके चेलों ने मान लिया कि कुल विज्ञान जो मनुष्य प्राप्त कर सकता है वह वेदों के ही द्वारा हो सकता है और बिना वेदों के कोई ज्ञान नहीं

हो सकता है क्योंकि संसार में अनेक विद्या वर्तमान है किस किस विद्या का वर्णन हमारे आर्य भाई वेदों में दिखावेंगे। एक गणित विद्या कोही देखिये कि यह कितनी बड़ी विद्या है। साधारण गणित, बीजगणित, रेखा गणित और त्रिकोण गणित आदिक जिसकी बहुत शाखा है। इस विद्याके हजारों सहान् ग्रन्थ हैं जिनको पढ़ते २ मनुष्य की आयु व्यतीत होजावे और विद्या पढ़ना बाकी रहजावे। हमारे पाठकों में से जो भाई सरकारी सदरसी में पढ़ चुके हैं उन्हों तकली दस (Euclid) मुकाबला (Algebra) और उस ही से उन्हों ने जांच लिया होगा कि यह कैसा गहण बन है। परन्तु जो रेखा गणित स्कूलों में पढ़ाई जात वह तो बच्चों के वास्तु आरम्भिक विद्या है इससे अधिक यह विद्या कालिजों में बी. ए. और एम. ए. के विद्यार्थियों को पढ़ाई जाती है और उससे भी अधिक यह विद्या एम. ए पास करने के पश्चात् वह पढ़ते हैं जो चांद सूर्य और तारों की और उन की चालको जांचते और भापते हैं। यह गणित विद्या इतनी भारी होने पर भी स्वामी दयानन्द सरस्वती जी इस गणित विद्या को वेदों से इस प्रकार सिद्ध करते हैं।

ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में स्वामी जी ने गणितविद्या विषय जिस प्रकार लिखा है उस सबके भाषार्थ की

हम यहां नकल करते हैं।

स्वामी जी ने वेद की ऋचा लिख कर उनका भाषार्थ इस प्रकार लिखा है।

“(एकाच मे०) इन मन्त्रों में वही प्रयोजन है कि अङ्क बीज और रेखा भेद से जो तीन प्रकारकी गणितविद्या सिद्ध की है उनमें से प्रथम अंक जो संख्या है (१) सो दो बार गिनने से दो की बाचक होती है जैसे $१+१=२$ ऐसे ही एक के आगे एक तथा एक के आगे दो वा दो के आगे एक आदि जोड़ने से भी समझ लेना, इसी प्रकार एक के साथ तीन जोड़ने से चार तथा तीन की तीन ३ के साथ जोड़ने से (६) अथवा तीन को तीन से गुणने से $३ \times ३ = ९$ हुए ॥ १ ॥

इसी प्रकार चार के साथ चार पांच के साथ पांच छः के साथ छः आठ के साथ आठ इत्यादि जोड़ने वा गुणने तथा सब मन्त्रों के आशय को फैलाने से सब गणित विद्या निकलती है जैसे पांच के साथ पांच (५५) वैसे ही पांच २ छः २ (५५) (६६) इत्यादि जान लेना चाहिये। ऐसे ही इन मन्त्रों के अर्थों को आगे योजना करने से अंकों से अनेक प्रकारकी गणित विद्या सिद्ध होती है क्योंकि इन मन्त्रों के अर्थ और अनेक प्रकार के प्रयोगों से मनुष्यों को अनेक प्रकार की गणित विद्या अवश्य जाननी चाहिये और जो कि वेदों का अंग ज्योतिष शास्त्र कहाता है उसमें भी इसी प्रकार के मन्त्रों के अभिप्राय

से गणित विद्या सिद्ध की है और अंकों से तो गणित विद्या निकलती है वह निश्चित और असंख्यात पदार्थों में नियुक्त होती है और अज्ञात पदार्थों की सख्या जानने के लिए जो बीजगणित होता है सो भी (एकाच नेः) इत्यादि मन्त्रों ही से सिद्ध होता है जैसे (अ+क) (अ-क) (क-अ) इत्यादि संकेत से निकलता है यह भी वेदों ही से ऋषि मुनियों ने निकाला है और इसी प्रकार से तीसरा भाग जो रेखा गणित है सो भी वेदों ही से सिद्ध होता है (अ य आ) इस मन्त्रके संकेतों से भी बीज गणित निकलता है।

(त्र्यंबेदिः० अभि प्र०) इन मन्त्रों से रेखागणित का प्रकाश किया है क्यों कि वेदी की रचना में रेखागणित का भी उपदेश है जैसे त्रिकोन चौकोन सेन पक्षी के आकार और गोल आदि जो वेदी का आकार किया जाता है सो आर्यों ने रेखागणित ही का दृष्टान्त माना था क्योंकि (परोअन्तः पृ०) पृथिवी का जो चारों ओर घेरा है उन को परिधि और ऊपर से जो अन्त तक जो पृथिवी की रेखा है उसको व्यास कहते हैं। इसी प्रकार से इन मन्त्रों में आदि, मध्य और अन्त आदि रेखाओं को भी जानना चाहिये इसी रीति से तिर्यक् त्रियवत् रेखा आदि भी निकलती है ॥३॥ (काशी अं०) अर्थात् यथार्थ ज्ञान क्या है (प्रतिभा) जिस पदार्थों का तोल किया जाय सो

क्या चीज है (निदानम्) अर्थात् कारण जिस से कार्य उत्पन्न होता है वह क्या चीज है (आत्म्यं) जगतमें जानने के योग्य वार भूत क्या है (परिधिः) परिधि किनको कहते हैं (बन्धः) स्वतंत्र वस्तु क्या है (प्र० ३०) प्रयोग और शब्दों से स्तुति करने योग्य क्या है इन सात प्रश्नों का उत्तर यथावत् दिया जाता है (यहेश्वा देव०) जिस को सब विद्वान् लोग पूजते हैं वही परमेश्वर प्रमा आदि नाम वाला है इन मंत्रों में भी प्रमा और परिधि आदि शब्दों से रेखा गणित साधने का उपदेश परमात्मा ने किया है सो यह तीन प्रकार की गणित विद्या आर्यों ने वेदों से ही सिद्ध की है और इसी आर्यवर्त देश से सर्वत्र भूगोल में गई है—

वाह स्वामी जी वाह ! आपने खूब सिद्ध कर दिया कि गणितकी सब विद्या संसार भर में वेदों से ही गई है—अब जिसको इस विषयमें संदेह रहै सनमना चाहिये कि वह गणित विद्या की ही नहीं जानता है—परन्तु स्वामी जी इस को तो एक संदेह है कि गणित विद्या के सिखाने दो वास्ते आपके परमात्माने उपरोक्त तीन चार मंत्र वेदों में क्यों लिखे सारी गणित विद्या के सीखनेके वास्ते तो एक ही मंत्र बहुत था और आपके कथनानुसार एक भी मंत्र की आवश्यकता नहीं थी वरण एक और एक दो इतना ही शब्द कह देना बहुत था इस ही से सारी गणित विद्या आकाशी

हमारी समझ में तो जो लोग बी. ए. और एम. ए. तक पचासों पुस्तक गणित विद्या की पढ़ते हैं और फिर भी यह कहते हैं कि गणित विद्यामें हमने अभी कुछ नहीं सीखा उनकी बड़ी मूर्ख है उनकी उपरोक्त यह तीनचार वेदके मंत्र सुनलेने चाहिये वस इसहीसे सब गणितविद्या आज्ञावैगी और परिपूर्ण हो जावैगे इसही प्रकार जो विद्यार्थी स्कूल में अंक गणित (Arithmetic) बीज गणित अर्थात् अक्षर मुकाबला (Algebra) और रेखागणित अर्थात् यूलैडस (Euclid) पर रात दिन वर्षों टट्टर मारते हैं उनकी शायद यह खबर नहीं होगी कि वेदोंके तीन चार ही मंत्रोंके सुननेसे सारी गणित विद्या आज्ञाती है—यदि उनकी यह खबर होजावे तो वेशक वह सहान् परिश्रम से बचजावें और इन मंत्रोंको देखकर वेशक सबकी निश्चय और अद्भुत करलेना चाहिये कि सर्व विज्ञान और सर्व विद्या वेदों ही में है और वेदों ही से अन्य देशों में गई है—मनुष्यने अपनी बुद्धि विचारसे कुछ नहीं किया है—धन्य है ऐसे वेदको जिसमें इस प्रकार संसारका सब विज्ञान भरा हुआ है। और धन्य है स्वामीजीको जिन्होंने ऐसे वेदोंका प्रकाश किया।

क्यों स्वामीजी। यद्यपि लोगोंने चांद सूर्य और तारागणत्री विद्याको अर्थात् गणित ज्योतिषकी बड़ा बिस्तार दे रक्खा है और इनकी चाल जाननेकी

वाक्यत बड़े २ सहान् हजारों ग्रन्थ रचदिये हैं चिनके द्वारा प्रतिवर्ष पंचांग अर्थात् जंत्री बनादेते हैं कि अमुक दिन अमुक तारा निकलेगा और अमुक दिन अस्त होगा और अमुक दिन अमुक समय चान्द सूर्यका ग्रहण होगा और इतना प्रसंग। परन्तु आप तो यह ही कहेंगे कि जब वेदोंमें चान्द और सूर्यकानाम आगया तो सर्व ज्योतिष विद्या वेदों में गणित होगई और वेदों हीसे सर्व संसार में इस विद्याका प्रकाश हुआ। धन्य है हजार बार धन्य है ऐसे वेदों को और स्वामी दयानन्दजी को।

क्यों स्वामीजी संसारमें हजारों और लाखों ओषधि है और इन ओषधियों के गुण के विचार पर अनेक सहान् पुस्तकें रची हुई हैं और रोग भी हजारों प्रकारके हैं और उनके निदानके हेतु भी अनेक पुस्तकें हैं परन्तु यह विद्या भी तो वेदोंसे ही निकली होगी यद्यपि वेदोंमें किसी ओषधिका नाम और उसका गुण और एक भी औसारी का नाम और उसका निदान वर्णन नहीं किया गया है परन्तु क्यों स्वामीजी कहना तो यह ही चाहिये कि ओषधि विद्या जितनी संसारमें है वह सबवेदों में मौजूद है और ऐसा कहने के वास्ते हेतु भी तो प्रबल है जिसका कुछ जवाब ही नहीं हो सकता है अर्थात् जिस प्रकार वेदों में एक और एक दो निखा हुआ मिलने से सर्व गणित विद्या वेदों में सिद्ध होती है इसही प्रकार वेदों

में सोन पदार्थका नाम आने से जिस का अर्थ स्वामी जीने किसी किसी स्थान में औपधियोंका मसूह किया है सर्वही औपधियोंका वर्णन वेदोंमें सिद्ध होगया और यह भी सिद्ध होगया कि औपधि की सब विद्या वेदोंसे ही सर्व संसार में फैली है ?

इसकी प्रकार यद्यपि अन्य अनेक विद्याओं का नाम भी वेदों में नहीं है जो संसार में प्रचलित हैं परन्तु वेदों में ऐसा शब्द तो आया है कि सर्वविद्या पढ़ो या सीखो फिर कौन सी विद्या रह गई जो वेदोंमें नहीं है और कौन कहसका है कि वेदों की शिक्षाके वि-
द्वान कोई विद्या किसी मनुष्यने अपनी विचार बुद्धिसे पैदा करली ? इस प्रबल युक्ति से तो हम भी कायल हो गये-

आर्य भाइयो ! हिन्दुस्तान में अनेक देवी देवता पूजे जाते हैं जिन की वाक्यत स्वामी जी ने लिखा है और आप भी कहते हैं कि इस में अविद्या अंधकार होजानेके कारण मूर्ख लोगों को जिसने जिस प्रकार चाहा बह-का लिया और पेटार्थू लोगों ने देवी देवता स्थापन करके और उनमें अनेक शक्तियां वर्णन करके जगतके मनुष्यों को अपने काबू में करलिया । एक तो वह लोग मूर्ख को इस प्रकार बह-काये में आये और दूसरे यदि कोई देवी देवता की शक्तिकी परीक्षा करना चाहै तो पूजारियों को यह कहने का सीका कि यह देवी देवता उसही

का मनोर्थ सिद्ध करते हैं जो सच्चे अ-द्वान से इनकी भक्ति और पूजाकरे तु-म्हारी अद्वान में कुछ फरक रहा होगा जिससे कार्य सिद्ध नहीं हुआ । परन्तु हे आर्य भाइयो तुम विद्यावान और लिखे पढ़े होकर किस प्रकार इन स्वामी जी के अर्थके किये हुये वेदों पर अद्वान ले आये और यह कहने लगे कि संसारकी सब विद्या वेदों हीमें भरी है तुम्हारी परीक्षाके वास्ते तो कोई देवी देवता नहीं हैं जिसकी परीक्षाके लिये प्रयत्न ही अद्वान लानेकी अवश्यता हो व-रण तुमको तो वेदों अर्थात् पुस्तकके मज़मून की परीक्षा करनी है जिसकी परीक्षा के वास्ते सहज उपाय उस पु-स्तकका पढ़ना और उस पर विचार करना है फिर तुम क्यों परीक्षा नहीं करते हो जिससे वेदोंकी विलकुल जेतु-की प्रशंसा जैनी अब कर रहे हो न क रनी पड़। वेदों में क्या विषय है ? यह तो हम आगे चलकर दिखावगे परन्तु यदि आप जरा भी परीक्षा करना चा-हते हैं तो हम वेदोंके बनाने वालेका ज्ञान आपको दिखाते हैं:-

ऋग्वेदके पांचवें मंडलके सूक्त ४५ की सातवीं ऋचाके अर्थमें स्वामी जी ने इस प्रकार लिखा है:-

“जिस से इस संसारमें नवीन गमन वाले दश चैत्र आदि महीने वर्तमान हैं” फिर इसही सूक्त का ११ वीं ऋचा के अर्थ में आप लिखते हैं:-

“हे मनुष्यो जिससे नवीन गमनवाले

दश महीने पार होते हैं इसबुद्धि से हम लोग विद्वानों के रक्षक होवें और इसबुद्धिसे पाप वा पापसे उत्पन्न दुःख का अत्यन्त विनाश करें आपकी दुःख का विभाग करता है जिससे उस बुद्धि को प्राणों में मैं धारण करूँ

इसके पढ़ने से स्पष्ट ज्ञात होता है कि वेदका बनाने वाला और विशेष कर इस सूक्त का बनाने वाला वर्षके दस ही महीने जानता था—इसको पढ़ कर तो हमारे आर्या भाई बहुत चौंके गे और वेदोंको पढ़कर देखना अवश्य जरूरी समझेंगे—हम आगे चलकरवेदों से ही साफ तौर पर यह सिद्धकर देंगे कि वे ऐसे ही अविद्या अंधकारके समय में बने हैं और उनमें खेती करने वाले और गांव के गंवारेके गामूली गीतके सिवाय और कुछ भी नहीं है। इस समय तो हमको केवल यह दिखाना है कि वेद ईश्वर वाक्य हो सकते हैं या नहीं।

आर्य मत लीला ।

(३)

सातुगया हो । अविद्या अन्धकार के कारण आजकल इस भारतवर्षमें अनेक ऐसी प्रवृत्ति हो रही हैं जिनसे भोले मनुष्य ठगे जाकर बहुत दुख उठाते हैं दृष्टान्त रूप विचारिये कि भंगी, चमार, कहार और गुलाहा आदिक छोटी जातियोंमें कोई २ स्त्री पुरुष ऐसा कह दिया करते हैं कि हमको किसी देवी वा देवताका इष्ट है, वह हम पर प्रसन्न है, और हम उसके भक्त हैं हम

कारण जब हम उस देवी देवता का ध्यान करते हैं तो वह हमको जो पूछते हैं, सो बता देता है—वा कोई २ ऐसा कह देते हैं कि देवी वा देवता हमारे सिर आता है और उस समय जो कोई कुछ पूछे तो वह ठीक २ बता देता है—भारतवर्ष के मूर्ख और भोले मनुष्य और विशेष कर कुपट खिबेऐसे लोगोंके वहकाये में आ जाती हैं और अपने बच्चों के रोगका कारण वा अपने और कुटुम्बियों के किसी कष्ट का हेतु और सनका उपाय पूछते हैं जिसको पूछा लेना कहते हैं और बहुत कुछ भेंट देते हैं और सेवा करते हैं और वह भंगी आदिक देवी देवताके भक्त अटकलपट्टू मन घड़न्त बातें बताकर उनको खूब ठगते हैं—

दुनियाके लोग जो उनसे पूछा पूछने के वास्ते जाते हैं जानते हैं कि यह भक्त लोग साधारण और छोटे मनुष्यों में हैं और अपने नित्यके व्यवहार में ऐसे ही मूर्ख हैं जैसे इनके अन्य भाई बन्धु और आचरण भी इन के ऐसे ही हैं जैसे इनके अन्य भाई बन्धुके, परन्तु उन पर श्रद्धा रखने वाले लोग कहते हैं कि हम को इनकी बुद्धि और आचरणकी जांच तो तब करनी होती जब यह भक्त लोग यह कहते कि हमको इतना ज्ञान हो गया है कि गुप्त ज्ञात ज्ञातगर्के—पर यह तो ऐसा नहीं कहते हैं वह तो यह ही कहते हैं कि हम को तो कुछ भी ज्ञान

नहीं है, जो कुछ गुप्त बातें हम बताते हैं वह तो हमारे ब्रह्मदेवी देवताका ज्ञान है अर्थात् वह देवी देवता इन अपने भक्तों के द्वारा गुप्त बातें बता देता है—इस हेतु चाहे यह भक्त लोग इस से भी अधिक मूर्ख हों यहाँ तक कि चाहे बह पागल और जंगली पशुओं के समान अज्ञान हों तो भी हम को क्या ? वह गुप्त शक्ति अर्थात् देवी देवता जो इनके द्वारा हमारी गुप्त बातें बताते हैं उनको तो तीन काल का ज्ञान है—यह भक्त लोग तो हमसे बातें प्राप्त होनेके वास्ते एक निश्चित साधन के समान हैं—इस कारण हम को इन भक्तोंकी किसी प्रकार की परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है—चाहे यह कैसे ही पापी और अधम हों और चाहे कैसे ही मूर्ख हों इससे हमारे प्रयोजन में कुछ फरक नहीं आता है—

प्यारे भाइयो ! यह सब अन्धकार जो भारतमें फैला हुआ है जिसके कारण हमारे भीले भाई और भीली बहनें ठगी जाती हैं और जिससे अनेक उपद्रव पैदा होते हैं—जिस के कारण बच्चोंके रोंगोंकी औषधि नहीं होती है, योग्य वैद्यों और हकीमोंसे उनका इलाज नहीं होता है, जिस के कारण अनेक बच्चे मृत्यु को प्राप्त होते हैं—जिस के कारण भक्तों की बताई हुई बातोंसे घरोंमें भारी कलह और बड़े बड़े द्वेष फैल जाते हैं—जिस के कारण उन कुलकी स्त्रियों को बड़े बड़े लीच

और अधम कार्य करने पड़ते हैं उसका हेतु एक यह ही है कि भारत के लोगोंके चित्तमें यह अज्ञान घुसा हुआ है कि मत भविष्यत और भर्त्तमानका ज्ञान रखने वाली शक्ति किसी मनुष्य के द्वारा अपना ज्ञान किसी विषय में प्रकट कर सकती है। यदि यह अज्ञान हमारे भाइयों के हृदयमेंसे हटजावे तो भारतवर्ष में से यह सब अन्धकार मिट जावे और इन भक्तों की कुछ भी पूछ न रहे। क्योंकि फिर जो कोई गुप्त बातें बताने का दावा करे वह अपने ही ज्ञानके आश्रय पर करे और किसी गुप्त शक्ति के आश्रय पर कोई बात न हो सके और जब कोई यह कहे कि मुझको इतना ज्ञान हो गया है कि मैं गुप्त बातें बता सकता हूँ तो उसकी परीक्षा बहुत आसानी से हो सके क्योंकि अपने नित्यके व्यवहारमें भी उस को अपने आपको इतना ही ज्ञानवान दिखाना पड़े कि जिससे उसका तीन काल की बातका जानना सिद्ध होता हो अर्थात् फिर धोका न चल सके।

प्यारे भाइयो ! सब पूछिये तो इस सिद्धान्त ने कि तीन काल की बात जानने वाली गुप्त शक्ति अपने ज्ञानको किसी मनुष्यके द्वारा प्रकट कर सकती है, केवल यही अन्धकार नहीं फैलाया है वरण संसार के सैकड़ों जितने मत सन्तान्तर फैले हैं वह सब इस ही सिद्धान्त के सहारे फैले हैं, क्योंकि जब जब कोई किसी नवीन मत का स्थापन क-

रने वाला हुआ है उसने यही कहा है कि मैं अपने ज्ञान से कुछ नहीं कहता हूँ वरण मुझको यह सब ज्ञान जिस कामें उपदेश करता हूँ परमेश्वरसे प्राप्त हुई है ।

मुसलमानी मतके स्थापन करनेवाले मुहम्मद साहब की निम्नलिखित कही जाती है कि वह बिना पढ़े लिखे साधारण बुद्धिके आदमी थे परन्तु उनके पास परमेश्वरका दूत परमेश्वरके वाक्य लाता था जिसका संग्रह होकर कुरान बना है--परमेश्वर के इन ही वाक्योंका उपदेश मुहम्मद साहब अरब के लोगोंको दिया करते थे--इसामसीह और इनसे पहले जो पैगम्बर हुये हैं उनके पास भी परमेश्वर की ही आज्ञा आया करती थी इस ही प्रकार अन्य मत मतान्तरों का हाल है--हाल में भी पंजाबदेश के कादियान नगरमें एक मुसलमान सहाश्रय मौजूद हैं जिनके पास परमेश्वरकी आज्ञा आती है और इस ही कारण भारत वर्षके हजारों हिन्दू मुसलमान उन पर श्रद्धा रखते हैं--

प्यारे आर्य भाइयो ! उपर्युक्त लेखसे आपको पूर्णतया विदित हो गया कि यह सिद्धान्त कि तीन काल का ज्ञान रखने वाली शक्ति अपना ज्ञान किसी मनुष्यके द्वारा प्रकट कर सकती है, कैसा भयंकर और अंधकार फैलाने वाला है और इसके कारण अनेक मत मतान्तर फैलानेसे संसारमें कैसा उपद्रव मचा है । परन्तु कृपाकर विचार कीजिये कि

यह सिद्धान्त पैदा कहाँसे हुआ । इस प्रश्नके उत्तरमें प्यारे भाइयो आपको यह ही कहना पड़ेगा कि वेदोंसे क्योंकि सब मत मतान्तरोंके स्थापित होनेसे पहले वेदों ही का प्रकाश होना बयान किया जाता है और वेदोंकी ही सत्पत्तिमें यह सिद्धान्त स्थापित किया जाता है कि परमेश्वरने सृष्टिकी आदिमें हजारों मनुष्यों को बिना ना बाप के पैदा करनेके पश्चात् उनमेंसे चार मनुष्योंको जिनका नाम अग्नि, वायु, आदित्य तथा अंगिरा था एक एक वेद का ज्ञान दिया और उन्होंने उस ईश्वरके ज्ञान को मनुष्यों पर प्रकट कर दिया--प्यारे भाइयो ! आप जैसे बुद्धिमानोंको जो भारतवर्षका अंधकार दूर करना चाहते हैं ऐसा सिद्धान्त मानना योग्य नहीं है वरन आपको इसका निषेध करना चाहिये जिससे इस देशके बहुत उपद्रव दूर हो जावें--

इस स्थान पर हम बड़े गौरवके साथ यह प्रकट करते हैं कि यह केवलमात्र जैनमत के ही तीर्थंकर हुए हैं

जिनोंने इस सिद्धान्तका आश्रय नहीं लिया है जिनोंने तप और ध्यान के बलसे अपनी अत्मासे मोह आदिक सैल को धोकर आत्माकी निज शक्ति अर्थात् पूर्णज्ञानको प्राप्त किया है और अपनेकेवल ज्ञानके द्वारा चराचर सब वस्तुओंकी पूर्णरूप जानकर अपनी ही सर्वज्ञताका नाम लेकर सत्यधर्मका प्रकाश किया है--और किसी दूसरेके ज्ञानका आश्रय

नहीं बताया है—अर्थात् उन्होंने मनुष्योंको सौका दिया है कि वह उनकी सर्वज्ञताकी सर्व प्रकार परीक्षा करलेवें और तब उनके उपदेश पर अद्वा लावें अन्य मत स्थापन करने वालोंकी तरहसे उन्होंने यह नहीं कहा कि मैं जो कुछ कहता हूँ वह ईश्वरके वाक्य हैं मैं स्वयम् कुछ नहीं जानता हूँ इय कारण इन ईश्वर वाक्योंके सिवाय मेरी अन्य बातोंकी परीक्षा मत करो क्योंकि मैं तुम्हारे ही जैसा साधारण मनुष्य हूँ—भाइयो ! जैनधर्म में जो तत्त्वार्थ वर्णन किया गया है वह इस ही कारण वस्तु स्वभावके अनुकूल है कि वह सर्वज्ञ का कहा हुआ है—आत्मीक ज्ञान, कर्मोंके ज्ञान, कर्मों के भेद, उन की उत्पत्ति बिनाश और फल देनेकी फिलासफी अर्थात् सिद्धान्त इस ही हेतु जैन धर्ममें बड़े भारी विस्तार के साथ मिलता है कि यह ज्ञान सर्वज्ञको ही हो सकता है न कि गुप्त शक्तिके ज्ञान पर आश्रय करने वालीकी—

हे प्यारे आर्य भाइयो ! यह भयंकर और अन्धकार फैलाने वाला सिद्धान्त कि, कोई ज्ञानवान गुप्तशक्ति अपना ज्ञान किसी मनुष्यके द्वारा प्रकाश कर सकती है, यदि आपको मानना भी था तो किसी कार्यकारी वातके ऊपर माना होता परन्तु वेदोंको ईश्वरके वाक्य सिद्ध करनेके वास्ते ऐसे सिद्धान्तका स्थापित करना तो ईश्वरकी निन्दा करना है क्योंकि वेद तो गीतोंका संग्रह हैं वह शिक्षाकी पुस्तक कदाचित् नहीं

हो सकती है । कृपाकर आप इस सिद्धान्त को स्थापित करनेसे पहले स्वामी जीके अर्थ किये हुये वेदों को पढ़ तो लेवें और उन की जरा जांच तो कर लेवें कि ऐसे गीत ईश्वर वाक्य हो भी सकते हैं या नहीं—प्यारे भाइयो ! जब आप जरा भी वेदोंको देखेंगे तो आप को मालूम हो जावेगा कि वेदोंमें साधारण सांसारिक मनुष्यों के गीतों के सिवाय और कुछ भी नहीं है वेदोंमें धार्मिक और सिद्धान्तका कथन तो क्या मिलेगा उसमें तो साधारण ऐसी भी शिक्षा नहीं मिलती है जैसी मनुस्मृति आदिक पुस्तकोंमें मिलती है देखिय क्या निम्न लिखित वाक्य ईश्वरके हो सकते हैं ? ॥

ऋग्वेद मंडल सातवां सूक्त २४ ऋचा २

“ हे परमेश्वर्यके देनेवाले जो नाना प्रकारकी विद्या युक्त वाणी और सुन्दर चालढाल जिसकी ऐसी यह प्रिया स्त्री परमेश्वर्य देनेवाले पुरुषको निरन्तर बुलाती है उसकी धारण करती है जिसने तेरा मन ग्रहण किया तथा जो दो से अर्थात् विद्या और पुरुषार्थसे बढ़ता वह उत्पन्न किया हुआ (सोम) औषधियोंका रस है [सोमकी वाक्य हम आगे सिद्ध करेंगे कि यह भंग आदिक नशोंकी कोई वस्तु होती थी जिसके पीनेका उपदेश वेदोंमें बहुत मिलता है] और जहाँ सब ओरसे सँचे हुये दाख वा शहत आदि पदार्थ हैं उन्हें सेवी—”

ऋग्वेद दूसरा मंडल सूक्त ३२ ऋचा ६-८

“ हे मोटी २ जंघाओं वाली जो अ-

तिप्रेमसे विद्वानों की बहन है सो तू मैंने जो सब औरसे होमा है उस देने योग्य द्रव्यको प्रीतिसे सेवन कर—”

“ हे पुरुषो जैसे मैं जो गुङ्ग सुङ्ग बोले वा जो प्रेमास्पदको प्राप्त हुई जो पौराणसासीके समान वर्त्तमान अर्थात् जैसे चन्द्रमाकी पूर्णकान्तिसे युक्त पौराणसासी होती है वैसी पूर्ण कान्तिमती और जो विद्या तथा सुन्दर शिक्षा सहित वाणीसे युक्त वर्त्तमान है उस परमेश्वर्य युक्तको रक्षा आदिके लिये बुलाता हूं उस श्रेष्ठकी स्त्रीको सुखके लिये बुलाता हूं वैसे तुम भी अपनी २ स्त्री को बुलाओ—”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १२३ ऋचा १०-१३
“ हे कामना करने वाली कुमारी जो तू शरीर से कन्या के समान वर्त्तमान ध्वजहारोंमें अतितेजी दिखाती हुई अत्यंत संग करते हुए विद्वान् पति को प्राप्त होती और सम्मुख अनेक प्रकार सद्गुणोंसे प्रकाशमान जवानीको प्राप्त हुई मन्द मन्द हंसती हुई छाती आदि अंगोंको प्रसिद्ध करती है सो तू प्रभात बेलाकी उपमाको प्राप्त होती है—”

“हे प्रातः समय की बेला सी अगवेली स्त्री तू आज जैसे जलकी किरण को प्रभात समयकी बेला स्त्रीकार करती वैसे मनसे प्यारे पतिको अनुकूलतासे प्राप्त हुई हम लोगोंमें अच्छी २ बुद्धि व अच्छे अच्छे कामकी धर और उत्तम सुख देने वाली होती हुई हम लोगों को ठहरा जिससे प्रशंसित घन

वाले हम लोगों में शोभा भी हो—”

ऋग्वेद प्रथम मंडलसूक्त १७९ ऋचा ४

“इधर से वा उत्तर से वा कहीं से सब और से प्रसिद्ध वीर्य रोकने वा अव्यक्त शब्द करने वाले वृषभ आदि का काम मुझ को प्राप्त होता है अर्थात् उनके सदृश काम देव उत्पन्न होता है और धीरज से रहित वा लोप हो जाना लुकि जाना ही प्रतीत का चिन्ह है जिसका सो यह स्त्री वीर्यवान धीरज युक्त आसँ लेते हुए अर्थात् शयनादि दशा में निमग्न पुरुषको निरन्तर प्राप्त होती और उससे गमन भी करती है—”

प्यारे पाठको । वेदों में कोई कथा नहीं है किसी एक स्त्री वा पुरुष का वर्णन नहीं है वरण अनेक पृथक् पृथक् गीत हैं तब किसी विशेष स्त्रीका कथन क्यों आया कथारूप पुस्तकों में तो इस प्रकार के कथन आने सम्भव हैं परन्तु ऐसी पुस्तकमें जिसकी बावत यह कहा जाता है कि उस पुस्तक को ईश्वर ने सर्व मनुष्यों को ज्ञान और शिक्षा देने के वास्ते बनाया ऐसा कथन आना असम्भव ही है—यदि हमारे भाई वेदों को पढ़कर इस प्रकार के कथनों की संगति मिला कर दिखा दें तब वैशक हमारा यह ऐतराज हट जावे नहीं तो स्पष्ट विदित है कि जिस बात पर कविताई करते समय कवियोंका ध्यान गया उस ही बात का गीत जोड़ दिया इस प्रकार वेदों के गीतों में कवियों ने अनेक कविताई की है । कविताओं के धनुषकी तारीफमें इसप्रकार गीत हैं:-

ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त ७५ ऋचा ३

“हे भूरवीर जो यह प्रत्यक्षा अर्थात् धनुष की तांति जैसे शिदुषी (विद्वान् स्त्री) काहने वाली होती वैसे अपने प्यारे मित्र के समान वर्तमान पतिको मब और से संग किये हुए पत्नी स्त्री कामकी निरंतर प्राप्त होती है वैसे धनुष के ऊपर विस्तारी हुई तांति संग्राम में पार की पहुंचाती हुई गूजती है उसहीको तुम यथावत् जानकर उसका प्रयोग करो— ऋचा ५

हे मनुष्यो बहुत बाणों की पालना करने वाले के समान इसके बहुत पुत्र के समान बाण संग्रामों को प्राप्त होकर धनुष चींची शब्द करता है तथा पीठ पर नित्य बांधा और उत्पन्न होता हुआ समस्त संग्रामस्थ वैरियों की टोली और सेनाओं को जीतता है वह तुम लोगों को यथावत् बनाकर धारण करना चाहिये—”

प्रभात वेला अर्थात् सुबह के समय की प्रशंसामें वेदों के कवियों ने इस प्रकार गीत बनाये हैं—

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १२४ ऋचा ७-९

“यह प्रातः समय की वेला प्रत्येक स्थान को पहुंचती हुई बिन भाई की कन्या जैसे पुरुष को प्राप्त हो उसके समान वा जैसे दुःखरूपी गढ़में पड़ा हुआ जन धन आदि पदार्थों के विभाग करने के लिये राजगृह को प्राप्त हो वैसे सब ऊंचे नीचे पदार्थों को पहुंचती तथा अपने पतिके लिये कामना करती हुई और सुन्दर बखौं वाली विवाहिता स्त्री

के समान पदार्थों का सेवन करनी और हमती हुई स्त्री के तुल्य रूप को निरन्तर प्राप्त होती है—

“जैसे इन प्रथम उत्पन्न जेठी बहिनियों में अन्य कोई पीछे उत्पन्न हुई छोटी बहिन किन्हीं दिनों में अपनी जेठी बहिन के आगे जावे और पीछे अपने घर को चली जावे वैसे जिन से अच्छे अच्छे दिन होते वे प्रातः समय की वेला हम लोगों के लिये निश्चय युक्त जितमें पुरानी धन की धरोहर है उस प्रशंसित पदार्थ युक्त धनकी प्रतिदिन अत्यन्त नवीन होती हुई प्रकाश की करें ये अन्धकार को निराला करें—”

पवनकी प्रशंसा में कविता है

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १६८ ऋचा

८ “हे विद्वानों जब पवन मेघोंमें हुई गर्जना रूपवाणी को प्रेरणा देते अर्थात् बदलों को गर्जति हैं तब तदियां वज्र तुल्य किरणों से अर्थात् बिजुली की लपट रूपोंसे क्षोभित होती हैं और जब पवन मेघोंके जल वर्षाति हैं तब बिजुलियां भूमि पर मुहुकियाती स्त्री जान पड़ती हैं वैसे तुम होओ।”

प्रिय पाठको ! हम इस समय इस बातकी वृत्ति नहीं करते हैं कि वेदों में क्या २ विषय और क्या क्या मजसून हैं इस को हम आगामी लेख में प्रकट करेंगे इस समय तो हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि यदि परमेश्वर उन पुरुषोंको जो विना सा बापके जंगल वनवान में उत्पन्न हुये थे जो

किसी प्रकार की भी भाषा नहीं जानते थे कुछ ज्ञान वा शिक्षा देता तो क्या कविताई में शिक्षा देता और कविताई भी सिलसिले वार नहीं बरन पृथक् २ गीतों में, और गीत भी एक एक ही विषय के सैकड़ों और गीतोंका भी सिलसिला नहीं कि एक बातकी शिक्षा देकर उस बात के उपरान्त जो दूसरी बात सिखाने योग्य हो दूसरा गीत उस दूसरी बातका हो वरण वेदों में तो स्वामीजी के अर्थोंके अनुसार यह गीत ऐसे बिना सिलसिले के हैं कि यदि एक गीत अग्नि की प्रशंसा में है तो दूसरा अग्नि के विषय में और तीसरा राजाकी स्तुति में और चौथा वायुकी प्रशंसा में और पांचवां संग्राम करने और शत्रुओंसे बैरीकी नारने काटनेके विषय में और छठा सोम पीने के उपदेश में और फिर राजा की स्तुति में और फिर अग्नि की प्रशंसा में और फिर सोमपान के विषय में और फिर वायु की प्रशंसा में गरज इसही प्रकार हजारों गीतोंका वेतुका सिलसिला चला गया है और जिस विषय का जो गीत मिलता है उसमें बहुधा वर वह ही बात होती है जो उस विषयके पहले गीतों में थी यहां तक कि एक विषय के बहुत से गीतों में एक ही दृष्टान्त और एक ही प्रकार के शब्द मिलते हैं—इसको शोक है तो यह है कि हमारे आर्या भाई वेदोंकी पढ़कर नहीं देखते हैं वरण वेदोंके ज्ञानसे ही

तृप्त हो जाते हैं और उनको ईश्वर वा क्य कहते हैं—यदि वह वेदोंको पढ़ें तो अवश्य उनको ज्ञान प्राप्त हो और अवश्य उनके हृदय का यह अंधकार दूर हो ।

॥ आर्यमत लीला ॥

(४)

वेदोंके प्रत्येक गीतको सूक्त कहते हैं और इन गीतोंकी प्रत्येक कलीको ऋचा कहते हैं—स्वामीजीके अर्थके अनुसार वेदोंका सज्जमून इतना असंगत है कि प्रत्येक सूक्त अर्थात् गीतके सज्जमूनका ही सिलसिला मिलता हुआ नहीं है वरण एक सूक्तकी ऋचाओंका भी सज्जमून सिलसिलेवार नहीं मिलता है अर्थात् एक ऋचा एक विषयकी है तो दूसरी ऋचा बिल्कुल दूसरे विषय की, फारसी व उर्दू में जो कवि लोग गजल बनाया करते हैं उन गजलोंमें तो बेशक यह देखने में आता है कि कवि को इस बातका ध्यान नहीं होता है कि एक गजल की सब शेरें एक ही विषय की हों वरन उसका ध्यान इस ही बात पर होता है कि एक गजल की सब शेरोंकी एकही तुक हो अर्थात् रदीफ़ और क़ाफ़िया एक हो परन्तु संस्कृत और हिन्दीकी कविताईमें ऐसी बात देखने में नहीं आई—वह बात स्वामीजी के अर्थ किये हुये वेदों ही में मिलती है कि एक ही राग अर्थात् एक ही सूक्तकी प्रत्येक ऋचा अर्थात् कली का एक दूसरेसे बिलक्षण ही विषय है ॥

हमारे आर्या भाइयोंका यह अद्वान है कि वेदोंमें मुक्ति आदिक धर्मके विषय तो अवश्य कथन किये होंगे। यद्यपि वेदोंमें ऐसा कथन तो वास्तव में नहीं है परन्तु हमने ढूँढढाँड कर एक सूक्त की ऐसी ऋचा तलाश की है जिसमें मुक्ति शब्द को, अर्घ लिखते हुये जिस तिस प्रकार लिख ही दिया है उसका अर्थ स्पष्ट खुलनेके वास्ते हम वेदोंके शब्दों सहित उसकी स्वामीजीके वेदभाष्यसे लिखते हैं—

“(यत्) जो (कृष्णम्) काले वर्षा के (अश्वम्) न होने वाले (नहि) बड़े (वयः) रूप को (अवसयन्तः) विनाशकारते हुए से (करिष्मतः) अत्यन्त कार्य करने वाले जन (वृषा) निश्याः (प्रेरते) प्रेरणा करते हैं (ते) वे (अस्य) इस मोक्ष की प्राप्ति को नहीं योग्य हैं जो (नहीम्) बड़ी (अवनिम्) पृथिवी को (अग्नि, नर्दशत्) सब ओर से अत्यन्त सहता (अभिवसन्) सब ओर से श्वाच लेता (तान् दत्) अत्यन्त बोलता और (स्तनयन्) विजुली के समान गर्जना करता हुआ अच्छे गुणों को (सीम्) सब ओर से (एति) प्राप्त होता है (आत्) इसकी अनन्तर वह मुक्ति को प्राप्त होता है—”

वाह वाह क्या बिलक्षण सिद्धान्त स्वामी जी ने वेदों में दिखाया है कि जो ननुष्य काले रंगका है उसकी मुक्ति नहीं हो सकती है और जो बहुत बोलता और गर्जता है उसकी मुक्ति हो

जाती है—सारे वेद में ढूँढ ढाँडकर एक तो ऋचा मिली पर उम में भी अनोखाही मुक्तिका स्वरूप स्थापित किया गया परन्तु इस समय इस लेख में तो हमको यह नहीं दिखाना है कि मुक्ति का स्वरूप क्या होना चाहिये या वरण इस समय तो यह कथन आरहा है कि वेदों की एक सूक्तकी प्रत्येक ऋचा का भी विषय नहीं मिलता है वरण एकही सूक्त की एक ऋचा में कुछ है और दूसरी में कुछ और इस ही सूक्त की छठी ऋचा को स्वामी जी के अर्थ के अनुसार देखिये वह इस प्रकार है:-

“जो अलङ्कृत करता हुआ साधर्मकी धारणा करने वालियोंमें अधिक नश होता वा यज्ञ संबंध करने वाली स्त्रियों को अत्यन्त बातचीत कह सुनाता वा बैल के समान बलकी और दुख से पकड़ने योग्य भयंकर सिंह सींगों की जैसे वैसे बलके समान आचरण करता हुआ शरीर को भी सुन्दर शोभायमान करता वा निरन्तर चलाता अर्थात् वज्रसे चेटा करता वह अत्यन्त सुख को प्राप्त होता है—”

इस ही सूक्त नं० १४० की सातवीं ऋचा के अर्थ को देखिये वह इस प्रकार है:-

“हे मनुष्यो जैसे वह अच्छा हांपने वा सुख फैलाने वाला विद्वान् सुन्दरता से अच्छे पदार्थों का ग्रहण करता वैसे जानता हुवा नित्य में ज्ञानवती सत्तम स्त्रियों के ही पास सोता हूँ। जो माता

पिता के और विद्वानों में प्रसिद्ध रूप को निश्चयसे प्राप्त होते हैं वे बार बार बढ़ते हैं और उत्तम उत्तम कार्यों को भी करते हैं जैसे तुम भी मिला हुआ काम किया करो—

प्यारे भाइयों ! विचार कीजिये कि इस सूक्त अर्थात् गीत को उपर्युक्त पां-पवीं छठी और सातवीं ऋचा अर्थात् कली का विषय मिलता है वा नहीं ? बुद्धिमानों ! यदि आप स्वामी जी के अर्थों के अनुसार वेदको पढ़ेंगे तो आप को विदित हो जावेगा कि इस उप-र्युक्त ऋचाओं का विषय तो शायद कुछ मिलता भी है परन्तु ऐसे सूक्त बहुत हैं जिन की ऋचाओं का विषय बिल्कुल नहीं मिलता है—इस कारण वेद कदाचित् ईश्वर वाक्य नहीं हो सकते हैं—

वेदों के पढ़नेसे यह भी प्रतीत होता है कि वेदोंके प्रत्येक सूक्त अर्थात् गीत अलग अलग मनुष्यों के बनाये हुवे हैं। यदि एक ही मनुष्य दून गीतों को बनाता तो एक एक विषय को सैकड़ों गीत न बनाता और वेदों का कथन भी सिलसिलेवार होता—स्वामी जी के लेख से भी जो उन्होंने ने सत्यार्थ-प्रकाशमें दिया है यह विदित होता है कि वेदका प्रत्येक गीत पृथक् पृथक् ऋषिके नामसे प्रसिद्ध है—और प्रत्येक मंत्र अर्थात् गीतके साथ उस गीतके बनाने वाले का नाम भी लिखा चला आता है इस विषय में स्वामी जी सत्यार्थ

प्रकाशके सातवें समुल्लासमें इस प्रकार लिखते हैं:—

“जिस मंत्रार्थ का दर्शन जिस जिस ऋषि को हुआ और प्रथम ही जिसके पहले उस मंत्र का अर्थ किसी ने प्रकाशित नहीं किया था किया और दूसरों को पढ़ाया भी इस लिये अद्यावधि उस उस मंत्र के साथ ऋषि का नाम स्मरणार्थ लिखा आता है जो कोई ऋषियों को मंत्र कर्ता बतलावे, उनको मिथ्यावादी समझें वे ती मंत्रों के अर्थ प्रकाशक हैं—”

हम का शोक है कि इस लेख का लिखते समय स्वामी जी को पूर्वापर का कुछ भी ध्यान न रहा यह बात मूल गये कि हम क्या सिद्ध करना चाहते हैं ? स्वामी जी आप ही तो यह कहते हैं कि वेदों को ईश्वर ने सृष्टिकी आदि में उन जनण्योंके ज्ञान के वास्ते प्रकाश किया जो सृष्टि की आदिमें बिना मा बाप के जंगल जयावान में पैदा किये गये थे और जो किसी बात का भी ज्ञान नहीं रखते थे—क्या ऐसे मनुष्यों की शिक्षा के वास्ते ईश्वर ने ऐसा कठिन वेद दिया जिस का अर्थ सब लोग नहीं समझ सकते थे ? बरखा वह यहाँ तक कठिन थे कि उस वेदके एक एक मंत्र का अर्थ समझने के वास्ते कोई कोई ऋषि पैदा होता रहा और जिस किसी ऋषि ने एक मंत्र का अर्थ भी प्रकाश कर दिया वह वेद का मंत्र उस ही ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हो गया स्वामी जी का यह कथन वेदों के

मानने वाले पुरुषों को कदाचित् भी माननीय नहीं हो सकता है क्योंकि इस से वेदों का सृष्टि की आदि में उत्पन्न होना खंडित होता है इस कारण यह प्राचीन लेख ही सत्य है कि वेदके प्रत्येक मंत्र अर्थात् गीतकी प्रत्येक ऋषि ने बनाया है और इन सब गीतोंका संग्रह होकर वेद बन गया है इन ऋषियों को यदि हम धार्मिक ऋषि न कहें वरण कवि कहें तो कुछ अनुचित नहीं है क्योंकि कवि लोग साधारण मनुष्यों से अधिक बुद्धिमान् समझे जाया करते हैं आज कल भी जो लोग स्वांग बनाने की कविता करते हैं वह उत्साह कहलाये जाते हैं और स्वांग बनाने वालों के चले स्वांग बनाने वाले संतादोंकी बहुत प्रशंसा किया करते हैं—

हे आर्य भाइयो ! स्वामी जी ने यह तो कह दिया कि ईश्वरने मनुष्योंको सृष्टि की आदिमें वेदोंके द्वारा ज्ञानदिया परन्तु यह न बताया कि वेदोंकी भाषा समझनेके वास्ते उन मनुष्योंको वेदोंकी भाषा किमने सिखाई ? स्वामीजीका तो यह ही कथन है कि भाषा मनुष्य अपने आप नहीं बना सकता है वरण ईश्वर ही उनको भाषा सिखाता है तब वेदों के प्रकाश से पहले ईश्वर ने किसी मनुष्य का रूप धारण करके ही उन मनुष्योंको भाषा सिखाई होगी । क्योंकि वेदों में तो भाषा सीखने की कोई विधि नहीं है वरण वेदोंमें तो प्रारम्भ से अन्ततक गीत ही गीत हैं—

प्यारे भाइयो ! स्वामीजीका कोई भी कथन इस विषय में सत्य नहीं होता है क्योंकि आप जानते हैं कि संसारमें हजारों और लाखों प्रकार के वृक्ष हैं और मनुष्यों द्वारा पृथक् २ वृक्ष का पृथक् २ नाम रक्खा हुआ है परन्तु वेदोंमें दश पांच ही वृक्षोंका नाम मिलेगा—संसारमें हजारों और लाखों प्रकारके पशु और पक्षी हैं और अलग अलग सबका नाम मनुष्योंकी भाषामें है परन्तु वेदोंमें दस बीसका ही नाम मिलेगा । संसार में हजारों प्रकार की शीशपि हजारों प्रकार के औरंगार हजारों प्रकारकी वस्तु हैं और मनुष्यों ने सब के नाम रख रखे हैं और जो नवीन वस्तु बनाते जाते हैं उसका भी नाम अपनी पहचान के वास्ते रखते जाते हैं । परन्तु इनमेंसे बीस तीस ही वस्तुके नाम वेदमें मिलते हैं । तो क्या अनेक वस्तुओं के नाम मनुष्यों ने अपने आप नहीं रख लिये हैं और क्या इस ही प्रकार मनुष्य अपनी भाषा नहीं बना लेते हैं । यदि ऐसा है तो फिर आप क्यों स्वामी जी के इस कथन को मानते हैं कि बिना वेदों के मनुष्य अपनी भाषा भी नहीं बना सकता है ?

हम अपने आर्य भाइयों से पूछते हैं कि संस्कृत भाषा सब से श्रेष्ठ और उत्तम भाषा है या नहीं और गंधार भाषा का संस्कार करके अर्थात् शुद्ध करके ऋषियों ने इसको बनाया है वा

नहीं ? । इन बातों के सिद्ध करने के वास्ते तो आप को किसी भी हेतु की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि आप स्वयम् संस्कृत भाषा की प्रशंसा किया करते हैं और संस्कृत शब्द काही वह अर्थ होता है कि वह संस्कारकी हुई है अर्थात् शुद्ध की हुई है । परन्तु प्यारे भाइयों आप यह भी जानते हैं कि वेदोंकी भाषा संस्कृत भाषा नहीं है वरण संस्कृत से बहुत मिलती जुलती है और यह भी आप जानेंगे कि वेदोंकी भाषा पहली है और संस्कृत भाषा उसके पश्चात् बनी है अर्थात् वेदोंकी भाषा कोही संस्कार करने अर्थात् शुद्ध करने से संस्कृत नाम पड़ा है । अर्थात् संस्कृतसे पहले भाषा गंधारुथी जिसको शुद्ध करके ऋषियों ने मनोहर और सुन्दर संस्कृत भाषा बनाई है । इनसे स्पष्ट सिद्ध होता है कि वेदों की भाषा गंधारु है और वेद की भाषा और संस्कृत भाषा में इतना ही अन्तर है जितना गांवके मनुष्यों की और किसी बड़े शहर की भाषा में अंतर होता है । यदि वेदोंकी भाषा गंधारु भाषा न होती तो वह ऋषि जन जिनको शुद्ध मनोहर संस्कृत भाषा बनाने की आवश्यकता हुई वह संस्कृत भाषा सुन्दर और मनोहर होती तो वेदों की ही भाषाका प्रचार करते परन्तु स्वामी जीके कथनानुसार वेदकी भाषा की तो ईश्वर की भाषा कहना चाहिये तो क्या मनुष्य ईश्वर से भी

उत्तम भाषा बना सका है यदि नहीं बना सका है तो ऋषियोंने क्यों संस्कृत बनाई और क्यों आप लोग संस्कृत भाषा की प्रशंसा करते हैं ? वरण उन ऋषियों को मूर्ख और ईश्वर विरोधी कहना चाहिये जिन्होंने ईश्वर की भाषा को नापसन्द करके और उसका संस्कार करके अर्थात् उसमें कुछ अलट पलट करके संस्कृत भाषा बनाई । परन्तु ऐसा न कह कर यह ही कहना पड़ेगा कि वेद ईश्वर का वाक्य नहीं है और वेदों की भाषा ईश्वर की भाषा नहीं है । हम यह नहीं कहते हैं कि गंधारों और मूर्खोंको समझानेके वास्ते विद्वान् लोग उन मूर्खों की भाषा में उपदेश नहीं कर सकते हैं वरण हमतो इस बात पर जोर देते हैं कि मूर्खों और गंधारों को उन की ही गंधारु बोली में उपदेश देना चाहिये जिससे वह उपदेश को अच्छे प्रकार समझ सकें परन्तु जिस समय स्वामी जी के कथनानुसार ईश्वर ने वेदप्रकाश किया उस समय तो कोई भाषा प्रचलित नहीं थी जिस में अपना ज्ञान प्रकाश करने के वास्ते ईश्वर मजबूर होता वरण उस समय तो सृष्टि की आदि थी और आर्या भाइयों के कथन के अनुसार उस समय के मनुष्य कोई भाषा नहीं बना सकते थे इस कारण उन को जो भाषा सिखाई वह ईश्वरने ही सिखाई । वह भाषा जो इस प्रकार सृष्टिकी आदिमें सिखाई वह वेदों

की ही भाषा हो सकती है न कि कोई और भाषा । परन्तु वेदों की भाषाओं तो विद्वान् ऋषियों ने नापसन्द किया और उन को शुद्ध करके संस्कृत बनाई । तब क्यों ईश्वर ने सृष्टिकी आदि में ऐसी भाषा दी जिसको शुद्ध करना पड़ा । इससे स्पष्ट सिद्ध हो गया है कि वेदोंकी भाषा ईश्वर की भाषा नहीं है वरण प्राणीय कवियों ने अपनी गंधार भाषामें कविता की है जिसका संग्रह होकर वेद बन गये हैं ॥

वेदकी भाषाके विषयमें स्वामीजी ने एक अद्भुत प्रपञ्च रचा है वह सत्यार्थप्रकाशके सप्तम समुत्सासमें लिखते हैं ॥

“(प्रश्न) किसी देश भाषामें वेदों का प्रकाश न करके संस्कृतमें क्यों किया ? ”

“(उत्तर) जो किसी देश भाषामें प्रकाश करता तो ईश्वर पक्षपाती हो जाता क्योंकि जिस देशकी भाषामें प्रकाश करता उनकी सुगमता और विदेशियोंकी कठिनता वेदोंके पढ़ने पढ़ानेकी होती इसलिये संस्कृत ही में प्रकाश किया जो किसी देशकी भाषा नहीं और वेदभाषा अन्य सब भाषाओंका कारण है उसीमें वेदोंका प्रकाश किया । जैसे ईश्वरकी पृथिवी आदि सृष्टि सब देश और देशवालोंके लिये एकसी और सब शिल्पविद्याका कारण है वैसे प्रमेश्वरकी विद्याकी भाषा भी एक सी होनी चाहिये कि सब देशवालोंकी पढ़ने पढ़ानेमें सुलभ परिश्रम होनेसे ईश्वर पक्षपाती नहीं होता और

सब भाषाओंका कारण भी है ॥ ”

याह ! स्वामी दयानन्दजी ! धन्य है आपको । क्या आपका यह आशय है कि जिस समय ईश्वरने वेदोंको प्रकाश किया उस समय पृथिवीके सब देशोंमें इस ही प्रकार भिन्न भिन्न भाषा थी जिस प्रकार इस समय अनेक प्रकारकी भाषायें प्रचलित हो रही हैं ? यद्यपि इस स्थानपर आप ऐसा ही भ्रमट करना चाहते हैं परन्तु दूसरे स्थान पर आप तो वेदोंका प्रकाश होना उस समय सिद्ध करते हैं जब कि सृष्टिकी आदिमें ईश्वरने तिब्बत देशमें मनुष्योंकी बिना सा वाप के पैदा किया था और जब कि पृथिवीमें अन्य किसी स्थान पर कोई मनुष्य नहीं रहता था और जो मनुष्य तिब्बतमें उत्पन्न किये गये थे उनकी भी कोई भाषा नहीं थी ।

मालूम पड़ता है कि स्वामीजीको सत्यार्थप्रकाश में यह लेख लिखते समय उस समयका ध्यान नहीं रहा जब सृष्टिकी आदि में ईश्वर की वेदोंका प्रकाश करने वाला बताया जाता है वरण स्वामीजीकी अपने समयका ध्यान रहा और यह ही समझा कि हम ही इस समय वेदोंको प्रकाश करते हैं अर्थात् बनाते हैं क्योंकि स्वामी जीके समयमें वेशक पृथिवीके प्रत्येक देशकी मुख्य २ भाषा है और संस्कृत भाषा जिसमें वेदोंका प्रकाश स्वामी जी ने किया स्वामीजीके समयमें किसी देश की प्रचलित भाषा भी नहीं थी । इस

ही कारण स्वामी जी लिखते हैं कि " इसलिये संस्कृत ही में प्रकाश किया जो किसी देश की भाषा नहीं " और फिर आगे चलकर इस ही लेखमें इस ही को पुष्ट करते हुए स्वामीजी लिखते हैं " कि सब देशवालों की पढ़ने पढ़ानेमें तुल्य परिश्रम होनेसे ईश्वर प्रसपाती नहीं होता " स्वामीजीका यह कथन बिल्कुल सत्य होता यदि वह अपने आपकी वेदों का बनाने वाला कहते परन्तु वह तो ईश्वरको वेदों का प्रकाश करने वाला बताते हैं तब स्वामीजीका यह लेख कैसे संगत हो सकता है क्या स्वामीजीका यह आशय है कि सृष्टि की आदि में जिन मनुष्यों में वेद प्रकाश किये गये वह कोई अन्य भाषा बोलते थे और ईश्वर ने उस प्रचलित भाषा से भिन्न भाषा में अर्थात् संस्कृत भाषा में वेदों का प्रकाश किया ? ऐसी दशा में वेदों के प्रकाश होने के समय सृष्टि की आदि में उत्पन्न हुये मनुष्य की भाषा बोलते थे वह भाषा उन को किसने सिखाई और किस रीतिसे सिखाई ? क्या उन्होंने अपने बोलने के वास्ते अपने आप भाषा बनाली ? परन्तु आप तो यह कहते हैं कि मनुष्य बिना सिखाये कोई काम कर ही नहीं सकता है और अपने बोलने के वास्ते भाषा भी नहीं बना सकता है इस हेतु साधारण आप को यह ही कहना पड़ेगा कि वेदों के प्रकाश होने से पहले कोई भाषा मनुष्यों की नहीं थी उन्होंने जो भाषा सीखी वह वेदों से ही सीखी । इसके अतिरिक्त यदि वह आदि में उत्पन्न हुये मनुष्य कोई और बोली बोलते थे और वेद जिसको बिलून मनुष्य को कोई ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता है वह संस्कृत में दिया गया तो उन मनुष्यों में ईश्वर ने वेद का प्रकाश किस तरह किया होगा ? वह लोग तो पशु समान जंगली और अज्ञानी थे अपनी कोई जंगली भाषा बोलते होंगे परन्तु उन मूर्खों को छोटी मोटी सब बात सीखने के वास्ते उपदेश मिला संस्कृत में जो उन की बोली नहीं थी तो इससे उनको क्या लाभ हुआ होगा ? वेदों का उपदेश प्राप्त करने से पहले उनको संस्कृत भाषा पढ़नी पड़ी होगी परन्तु पढ़ाया किसने और उन्होंने पढ़ा कैसे ? इससे विदित होता है कि वेदों के प्रकाश करनेसे पहले ईश्वर ने संस्कृत व्याकरण और संस्कृत कोष और संस्कृत की अन्य बहुत सी पुस्तकें किसी विधि प्रकाश की होंगी जिनसे इतनी विद्या प्राप्त हो सके कि वेदों के अर्थ समझ में आ सकें और वेदों के प्रकाश करने से पहले सृष्टि की आदि में पैदा हुये अज्ञान मनुष्यों के पढ़ने तथा संस्कृत भाषा पढ़ाने के वास्ते अनेक पाठशालायें भी खोली होंगी और सर्व मनुष्यों को उन पाठशालाओं में संस्कृत पढ़ाई होगी । परन्तु इतनी संस्कृत पढ़ने के वास्ते जिससे वेदों का अर्थ समझ में

न

आजाये कम से कम १५ वा २० वर्ष लगते हैं आश्चर्य है कि इतने लम्बे समय तक वह लोग जीवित किस तरह रहे होंगे । क्योंकि जब तक मनुष्य संस्कृत भाषा न सीख लेवे तब तक उनको वेद शिक्षा किस प्रकार दी जावे और स्वामी जी के कथनानुसार मनुष्य बिना वेदों के कोई ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता है न उसको भोजन बनाना आ सकता है और न कपड़ा पहनना और न घर बना कर रहना । इस कारण जब तक वह संस्कृत पढ़ते रहे होंगे तब तक पशु की ही समान विचरते रहे होंगे और झंगरों की तरह घास ही चरते होंगे और ऐसी दशा में उन की भाषा ही क्या होगी क्योंकि जब तक कोई पदार्थ जिनको मनुष्य काम में लाते हैं बना ही नहीं तब तक उन पदार्थों का नाम ही क्या रक्खा जा सकता है और पदार्थों के नाम रखे विद्वान भाषा ही क्या बन सकती है ? इस कारण हमारे आर्य भाइयों को लाचार यह ही मानना पड़ेगा कि वेदों के प्रकाश होने के समय वह ही भाषा बोली जाती थी जिस भाषा में वेदों का मज़मून है और कम से कम यह कहना पड़ेगा कि वेदों के प्रकाश होने से पहले कोई भाषा नहीं थी वरण वेदों ही के द्वारा ईश्वर ने मनुष्यों को वह भाषा बोलनी सिखाई जो वेदों में है । नतीजा इन सब बातों का यह हुआ कि वेदों के समय वेद की भाषा

मनुष्यों की बोली थी परन्तु यदि वेदों को ईश्वरकृत कहा जावे तो यह भी मानना पड़ेगा कि ईश्वर ने मनुष्यों को वह भाषा बोलने के वास्ते दी जो वेदों में है । परन्तु वेदों की भाषा वह भाषा नहीं है जो संस्कृत भाषा कहलाती है वरण वेदों की भाषा को संशोधन करके ऋषि लोगों ने संस्कृत भाषा बनाई है अर्थात् ईश्वर की भाषा को संशोधन किया अर्थात् चाहे वह वेदों की भाषा ईश्वर की दी हुई थी वा ईश्वर की भाषा थी वा जो कुछ थी परन्तु थी वह गंवार भाषा जिस का संस्कार करके सुन्दर संस्कृत बनाई गई । इस हेतु यदि वह ईश्वरकी भाषा थी तो ऋषिजन जिन्होंने संस्कृत बनाई वह ईश्वरसे भी अधिक ज्ञानवान और ईश्वर से अधिक सुन्दर वस्तु बनाने वाले थे ॥

आर्यमत लीला ।

[ख-भाग]

ऋग्वेद

(५)

आज कल अफ्रीका देश में हवशी रहते हैं यह लोग अग्नि जलाना नहीं जानते ये वरण जिस प्रकार घर सजायी अग्नि से डरते हैं इस ही प्रकार ये भी डरा करते थे । अंगरेजों ने इन

कै देशों में जाकर बड़ी कठिनाई से इनको अग्नि जलाना, अनाज भूतना और भोजन पकाकर खाना आदिक बहुत क्रियायें सिखाई हैं परन्तु अब तक भी वह ऐसे नहीं हुये हैं जैसे हिन्दुस्तान के ग्रामीण मनुष्य होते हैं। हमारे ग्रामीण मनुष्य अब भी इनसे बहुत ज्यादा होशियार और सम्य हैं अंग्रेजी की एक पुस्तक में एक समय का वर्णन लिखा है कि किन हवशियों को अंगरेजोंने बहुत कुछ सभ्यता सिखा दी थी और वह बहुत कुछ होशियार होगये थे उनके देशमें एक अंग्रेज एक नदी का पुल बनवा रहा था, हवशी लोग सज्दारी कर रहे थे, अंगरेज को पुलके काम में गुशिया की जरूरत हुई, रहनेका भकान दूर था इस कारण साहबने एक ईंटपर चिट्ठी लिखकर एक हवशी को दी और कहा कि यह ईंट हमारे भकान पर जाकर हमारी मेमसाहबको देदी-हवशी ईंट लेगया मेमने पढ़कर गुशिया हवशीको देदिया कि लेजाओ। हवशीको बहुत अच्छा हुआ और मेमसाहब का हाथ पकड़ कर कहने लगा कि सचकता तुम्हें किचने कहा कि साहबको गुशिया दरकार है। मेमने हवशीको बहुत कुछ समझाया कि जो ईंट तू लाया था उस पर लिखा हुआ था परन्तु वह कुछ भी न समझ सका क्योंकि वह लिखने पढ़नेकी विद्याको कुछ भी नहीं जानता था। वह गुशिया लेकर साहबके पास

आया और उससे भी यह ही बात पूछी। साहब ने भी बहुत कुछ समझाया परन्तु उसकी कुछ समझमें न आया वह तुरन्त वहांसे चलागया और उस ईंटमें, जिस पर साहब ने चिट्ठी लिखी थी, एक सुराख करके और रस्सी डालकर उसको गलेमें लटकाकर ढोल बजाता हुआ गांव गांव यह कहता हुआ फिरने लगा कि अंग्रेज लोग जा दूगर हैं जो ईंटके द्वारा बात चीत करते हैं। देखो इस ईंट ने मेमसाहब को यह कहदिया कि साहब गुशिया मांगता है ॥

स्वामी दयानन्द सरस्वतीजीने जो वेदोंके अर्थ किये हैं उनके पढ़नेसे भी यह मालूम होता है कि किसी देशमें हवशी लोग रहते थे उन हवशियों ने जिस समय अग्नि जलाना और अग्निसे भोजन आदिक बनाना जान लिया उस समय उनकी बहुत अच्छाभा हुआ और उन्होंने ही अग्निपी प्रशंसा और अन्य मनुष्योंकी अग्नि जलाना सीखनेकी प्रेरणा आदिक में वेदों के गीत बनाये हैं। इस प्रकारके सैकड़ों गीत वेदोंमें मौजूद हैं परन्तु हम कुछ वाक्य स्वामी दयानन्दजीके वेद भाष्य के हिंदी अर्थोंमेंसे नीचे लिखते हैं:—

ऋग्वेद दूसरा मण्डल सूक्त ४ ऋचा १
“वैसे-मैं अग्नि को तुम लोगोंके लिये प्रशंसा करता हूं वैसे हम लोगोंके लिये तुम अग्नि की प्रशंसा करो—”

इच्छा करने और बल को न पतन कराने वाले अग्नि के समान प्रकाशमान आपके सम्बंध में जो अग्नि है उसकी इस सन्धि से और उत्तमता से कहे हुए सूक्त से हम लोग सेवमकरें—

ऋग्वेद प्रथम मण्डल सूक्त २१ ऋचा १
“संसारी पदार्थोंकी निरन्तर रक्षा करने वाले वायु और अग्नि हैं उन को और मैं अपने समीपकामकी सिद्धि के लिये बशमें लाता हूं । और उनके और गुणोंके प्रकाश करनेको हम लोग इच्छा करते हैं ।”

ऋग्वेद दूसरा मंडल सूक्त ८ ऋ० ४
“जो बिजली रूप चित्र विचित्र अद्भुत अग्नि अविनाशी पदार्थोंसे सब और से सब पदार्थों को प्रकट करता हुआ अग्नि प्रशंसनीय प्रकाशसे आदित्यके समान अच्छे प्रकार प्रकाशित होता है वह सब को दंडने योग्य है ।”

ऋग्वेद मंडल सात सूक्त १ ऋ० १
“हे विद्वान् मनुष्यो जैसे आप उत्तेजित क्रियाओंसे हाथोंसे प्रकट होने वाली घुमाने रूप क्रियासे (अरण्याः) अरणी नामक ऊपर नीचेके दो काष्ठों में दूर में देखने योग्य अग्नि को प्रकट करें—”

ऋग्वेद मंडल सात सूक्त १५ ऋ० ८
“हे राजन् हम को चाहने वाले सुन्दर वीर पुरुषों से युक्त आप रात्रियों और किरण युक्त दिनों में हमको प्रकाशित कीजिये आप के साथ सुन्दर अग्नियों वाले हम लोग प्रति दिन प्रकाशित हों”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १
हम अग्नि की वारम्बार इच्छा करते हैं—यह अग्नि नित्य खोजने योग्य है अग्नि ही को संयुक्त करने से धन प्राप्त होता है

अग्नि ही से यज्ञ होता है
अग्नि दिव्य गुणवाली है—
ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १२
“हम अग्नि को स्वीकार करते हैं”
“जैसे इन ग्रहण करते जैसे ही तुम लोग भी करो”

“अग्नि होन किये हुए पदार्थ को ग्रहण करने वाली है और खोज करने योग्य है”

“अग्नि की ठीक २ परीक्षा करके प्रयोग करना चाहिये”

अग्नि बहुत कायकारी है जो लाल लाल मुख वाली है

“हे मनुष्य सब सुखोंकी दाता अग्नि को सब के समीप सदा प्रकाशित कर जो प्रकाश और दाह गुण वाले अग्नि का सेवन करता है उसकी अग्नि नाना प्रकार के सुखोंसे रक्षा करने वाला है—

अग्नि की स्तुति विद्वान् करते हैं—
ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ९ ऋ० ५
“अग्नि को आत्मा से तुम लोग विशेष कर जानो”

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त २९ ऋ० २
“जिनहों ने अग्नि उत्तम प्रकार धारण किया उन पुरुषों को भाग्य शाली जानना चाहिये—”

ऋ० सं० ३ सू० २९ ऋ० ५ का आचार्य
“जो मनुष्य मथकर अग्निको उत्पन्न

करके कार्यों की सिद्ध करने की इच्छा करते हैं वे संपूर्ण ऐश्वर्य युक्त होते हैं (नोट) उस समय दीवाचलाई तो थी नहीं इसी कारण दो वस्तुओं की रगड़ कर वा टकराकर अग्नि पैदा करते थे—

ऋग्वेद पंचममंडल सूक्त ३ ऋ० ४

अग्नि को विस्तारते हुए विद्वान्-मनुष्य चित्ला चित्ला उसका उपदेश दे रहे हैं वे सत्यु रहित पदवी की प्राप्त होवे—

ऋग्वेद पंचम मंडल सूक्त ६ ऋ० २

“जिसकी मैं प्रशंसा करता हूँ वह अग्नि है उसके प्रयोग से अध्यापकों के लिये आज की सब प्रकार धारण कीजिये,—

ऋग्वेद पंचम मंडल सूक्त १७ ऋ० ४

“हे विद्वान् जिस की संपूर्ण प्रजाओंमें ग्रहण करने योग्य अग्नि प्रशंसा की प्राप्त होता है—”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १४८ ऋ० १

“विद्वान्जन सनुष्य सखन्धिनी प्रजाओं में सूर्यके समान अद्भुत और रूप के लिये विशेषतासे भावना करनेवाले जिस अग्नि की सब ओर से निरंतर धारण करते हैं उस अग्निको तुम लोग धारण करो—”

ऋग्वेद सप्तम मंडल सूक्त १५ ऋ० ६

“हे सनुष्यो ! वह अत्यन्त यज्ञकर्ता देने योग्य पदार्थों की प्राप्त होनेवाला पाबक अग्नि हमारी इस शुद्ध क्रिया को और वाशियों की प्राप्त हो उसको

तुम लोग सेवक करो ।”

ऋग्वेद दूसरा मंडल सूक्त ३५ ऋ० ११

“हे सनुष्यो जो इस अग्नि का सुंदर सैन्यके समान तेज और अपने गुणोंसे निश्चित आख्या अर्थात् कथन प्राणोंकी पीत्रके समान वर्तमान व्यवहारसे बढ़ता है वा जिसकी प्रबल यौवनवती स्त्री इस हेतु से अच्छे प्रकार प्रदीप्त करती हैं वा जो तेजोमय शोभन शुद्ध स्वरूप जल वा घी और अच्छा शोधा हुआ खाने योग्य अन्न इस अग्निके संबंधमें वर्तमान है उसको तुम जानो—”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १३ ऋ० ३

मैं अग्नि जलाता हूँ जो यज्ञमें जलाई जाती है और काली, कराली, मनीज वा, झुलीहिता सुधूम्रवर्णा, स्फुलिंगिनी और विश्वरूपी जिसकी जीभ हैं अग्नि की सात जीभ हैं ॥

वेदोंके पढ़नेसे यह ज्ञात होता है कि उस समयके वहशी लोगोंने अग्निको पाकर और उससे भोजन आदिक अनेक प्रकारकी सिद्धि की देखकर अग्नि पूजना प्रारम्भ किया और अग्नि को जलाकर उसमें घी दूध आदिक वह द्रव्य लिनको वह सबसे उत्तम समझते थे अग्निमें चढ़ाने लगे—इस प्रकार की पूजाको वह लोग यज्ञ कहते थे फिर कुछ सभ्यता पाकर यज्ञके संबंधके अनेक गीत उन लोगों ने बना लिये । वेदोंमें ऐसे गीत बहुत ही ज्यादा मिलते हैं:—

स्वामी दयानन्द सरस्वतीके वेदभाष्य

के हिन्दी अर्णोंमें से हज़ कुछ वाक्य इस विषयके नीचे लिखते हैं:-

ऋग्वेद सप्तम मंडल सूक्त २ ऋचा ४

हे मनुष्यों जैसे विद्वानों के समीप पन पीछे करके सम्मुख घोटूं बिनके हां वे विद्यार्थी विद्वान होकर सत्य का सेवन करते और विद्याको धारण करते हुए अन्न के साथ उत्तम धृत आदि को अग्निमें छोड़ते हैं "

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १२ ऋ० ५-११

जिसमें घी छोड़ा जाता है वह अग्नि राजत्वोंको विनाश करती है-"भौतिक अग्नि अच्छी प्रकार नन्त्रोंके नवीन २ पाठ तथा गान युक्त स्तुति और गायत्री छन्द वाले प्रगाथोंसे गुणोंके साथ ग्रहण किया हुआ उक्त प्रकारका घन और उक्त गुण वाली उत्तम क्रियाको अच्छी प्रकार धारण करता है-"

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १३ ऋ० ६-८

" हे विद्वानो ! आज यज्ञ करने के लिये घर आदिके अलग २ सत्य डुख और जल के वृद्धि करने वाले तथा प्रकाशित दरवाजोंका सेवन करो अर्थात् अच्छी रचनासे उनकी बनाओ नैं इस घर में जो हमारे प्रत्यक्ष यज्ञको प्राप्त करते हैं उन सुन्दर पूर्वोक्त सात जीस, पदार्थोंका ग्रहण करने, तीव्र दर्शन देने और दिव्य पदार्थोंमें रहने वाले प्रसिद्ध और अप्रसिद्ध अग्निषों को उपकारमें लाता हूं ॥

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त २१ ऋ० २

" हे यज्ञ करने वाले मनुष्यो ! तुम

जिस पूर्वोक्त वायु और अग्निके गुणों की प्रकाशित तथा उद जगह कामोंमें प्रदीप्त करते हो उन को गायत्री छन्द वाले वेदोंके स्तोत्रोंमें बहज आदि स्वरोंमें गाओ-

ऋग्वेद दूसरा मंडल सूक्त ४१ ऋ० १९

" हे स्त्री पुरुषो जो सुख की सम्भावना कराने वाले दोनों स्त्री पुरुष यज्ञ की विद्याओंको प्राप्त होते और हव्य द्रव्यको पहुंचाने वाले अग्नि को प्राप्त होते उन्हेंको हम लोग अच्छे प्रकार स्वीकार करते हैं-

वेदोंके गीत बनाने वालों ने केवल अग्नि ही की प्रशंसा में गीत नहीं बनाये हैं वरण जो जो वस्तु उन की उपकारी ज्ञात होती रही हैं उस ही को पूजने लगे हैं और उस ही के विषयमें गीत जोड़ दिया है । दृष्टान्तरूप जलकी स्तुतिका एक गीत हम स्वामी दयानन्दजीके वेद भाष्यके हिन्दी अनुवादसे लिखते हैं-

ऋग्वेद सप्तम मंडल सूक्त ४९ ऋचा २

" हे मनुष्य जो शुद्ध जल बूते हैं अथवा छोड़नेसे उत्पन्न होते हैं वा जो आप उत्पन्न हुए हैं अथवा समुद्रके लिये हैं वा जो पवित्र करने वाले हैं वह देदीप्यमान जल इस संसारमें मेरी रक्षा करें-

नदी की प्रशंसा वेदों में इस प्रकार की गई है-

ऋग्वेद सप्तम मंडल सूक्त ५० ऋ० ४

" जो जाने योग्य नीचे वा ऊपरले देशोंको ज्ञाती हैं और जो जलसे भरी

या जल रहित हैं वे सब नदियाँ हमारे लिये जलसे सौंपती हुईं वा वृक्ष करती हुईं भोजनादि व्यवहारों के लिये प्राप्त होती हुईं आनन्द देने और सुख करने वाली हों और भोजनादि स्नेह करने वाली हों—”

बादल की स्तुति वेदोंमें इस प्रकार की गई है—

ऋग्वेद पंचम मंडल सूक्त ४२ ऋ० १४

“ हे स्तुति करने वाले आप जो मेघोंसे युक्त और बहुत जल वाला अन्तरिक्ष और पृथिवी को सौंपता हुआ विजुलीके साथ प्राप्त होता है और जो उत्तम प्रशंसा युक्त है उस गजना करते हुए जो निश्चय से प्राप्त होओ और आप शब्द करते हुए पृथिवीके पालन करने वालेको उत्तम प्रकार जनाइये ।

ऋग्वेद पंचम मंडल सूक्त ४२ ऋ० १६

“ हे विद्वन् और दाता आप और जो यह प्रशंसा करने योग्य मेघ वा घन्निह धन के लिये भूमि आकाश और सब आदि ओषधियों तथा बट और अश्वरथ आदि वनस्पतियों को प्राप्त होता है उस को आप अच्छे प्रकार प्राप्त हुआये वह मेरेलिये सुख कारक ही है जिससे यह पृथिवी (माता) माताके सदृश पालन करने वाली हम लोगोंको दुष्ट बुद्धिमें नहीं पारण करे—”

ऋग्वेद पंचम मंडल सूक्त ८३ ऋ० ३

“ हे विद्वन् जो मेघ मारने के लिये रस्सी अर्थात् कोड़ेसे घोड़ों के सन्मुख लाता हुआ बहुत रणवालेके सदृश वर्षाओंमें श्रेष्ठ दूतों की प्रकट करता है

परतन्त्र करनेमें वे दूरसे सिंहके सदृश कम्पाते वा चलते हैं और पर्जन्य वर्षाओंमें हुए अन्तरिक्षको करता अर्थात् प्रगट करता है उसको आप पुकारिये भावार्थ—जैसे सारथी घोड़ों को यथेष्ट स्थानमें लेजानेको समर्थ होता है वैसे ही मेघ जलोंको इधर उधर लेजाता है

जिस प्रकार वेदोंके कवियोंने अग्नि जल आदिक अनेक वस्तुओंसे प्रार्थना की है इस ही प्रकार सर्प आदि भयकारी जीवोंसे भी प्रार्थना की है हम स्वामी दयानन्दजी के अर्थोंके अनुसार कुछ वाक्य यहां लिखते हैं ॥

ऋग्वेद प्रथम मंडल सू० १९१ ऋ० ५-६

“ वे ही पूर्वोक्त विषधर वा विषरात्रिके आरम्भमें जैसे धीरे वैसे प्रतीतितसे दिखाई देते हैं । हे दृष्टि पथ न आने वाले वा सबके देखे हुए विषधारियो तुम प्रतीत ज्ञानसे अर्थात् ठीक समयसे युक्त होओ—”

“ हे दृष्टि गोचर न होने वाले और सबके देखे हुए विषधारियो जिन का सूर्यके समान सन्ताप करने वाला तुम्हारा पिता पृथ्वीके समान माता चन्द्रमाके समान भाता और विद्वानोंकी अदीन माताके समान वहन है वे तुम उत्तम सुख जैसे हो ठहरो और अपने स्थानको जाओ—”

जिस प्रकार कविलोग स्त्रियोंका वर्णन किया करते हैं उस ही प्रकार वेदोंके कवियों ने भी स्त्रियों का वर्णन किया है हम कुछ वाक्य स्वामी दयानन्द सरस्वतीजीके वेदभाष्यसे लिखते हैं

ऋग्वेद मंडल सात सूक्त १ ऋ० ६

“जैसे युवावस्था को प्राप्त कन्या-
रात्रि दिन अच्छे वस्त्र युक्त जिम पति
को समीपसे प्राप्त होती है.....वैसे अ-
ग्नि विद्याको प्राप्त होने तुम लोग आ-
नन्दित होओ-”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ५६ ऋ० ५

“हे सभापति शत्रुओंको मार अ-
पने राज्यको धारण कर अपनी स्त्रीको
आनन्द दियाकर ।”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ८२ ऋ० ५

आप के जो सुशिक्षित घोड़े हैं उन
को रथमें युक्त कर जिस तेरे रथके एक
घोड़ा दाहिने और बाईं ओर हो उस
रथपर बैठ शत्रुओंको जीतके अतिप्रिय
स्त्रीको साथ बैठा आप प्रसन्न और उस
को प्रसन्न करता हुआ अनादि सान्प्रियों
समीपस्थ होके तू दोनों शत्रुओं को
जीतने के अर्थ जाया करो ।

ऋग्वेद चौथामंडल सूक्त ३ ऋ० २

“हे राजन् हम लोग आप के जिस
गृह को बनावें सो यह गृह स्वामी के
लिये कामना करती हुई सुन्दर वस्त्रोंसे
शोभित मन की प्यारी स्त्री के सहृदय
इस वर्तमान काल में हुआ सब प्रकार
व्याप्त उत्तम गुण जिस में ऐसा हो उस
में आप निवास करो-

ऋग्वेद चौथा मंडल सूक्त १४ ऋ० ३

हे विद्या युक्त और उत्तम गुण वाली
स्त्री तू जैसे उत्तम प्रकार जोड़ते हैं घो-
ड़ों को जिस में उस वाहन के सहृदय
अपने किशोरों से प्राणियों को जनाती

हुई और ऐश्वर्य के लिये जगाती हुई
प्रकाशसे अद्भुत स्वरूप वाली किंचित्
लाल आभा युक्त कान्तियों को सब
प्रकार प्राप्त कराती हुई वही अत्यन्त
प्रकाशमान प्रातःकाल की वेला आती
और जाती है वैसे आप हूजिये—

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ८२ ऋ० ६

“हे उत्तम शस्त्र युक्त सेनाध्यक्ष जैसे मैं
तेरे अनादि से युक्त नौकारण में सूर्य
की किरण के समान प्रकाश मान घो-
ड़ों को जोड़ता हूँ जिस में बैठके तू
हाथों में घोड़ों को रस्ती को धारण
करता है उस रथ से और शत्रुओं की
शक्तियोंको रोकने द्वारा तू अपनी स्त्री
के साथ अच्छे प्रकार आनन्दको प्राप्त हो-

ऋग्वेद दूसरा मंडल सूक्त ३ ऋ० ५

“हे पुरुषो आप अनादि को वा पृथि-
वी के साथ वर्तमान द्वारों के समान
शोभावती हुई और ग्रहण की हुई
जिनकी सुन्दर चाल उबर रहित मनु-
ष्यों में उत्तमा को प्राप्त उत्तम वीरोंसे
युक्त यश और अपने रूपको पवित्र
करती हुई समस्त गुणों में व्याप्ति र-
खने वाली देदीप्यमान अर्थात् चमक-
ती दसकती हुई स्त्रियों को विशेषता
से आश्रय करो और उनके साथ शास्त्र
वा सुखों को विशेषता से कहो सुनो,,

ऋग्वेद दूसरा मंडल सूक्त २९ ऋ० १

हे तूष्य के तुल्य विद्याके प्रकाशक ज्ञा-
नयुक्त नियनों को धारण किये हुए
विद्वान् लोगो तुम मेरे दूर वा समीप
में सत्य को प्रवृत्त करो एकांतमें जनने

घाली व्यभिचारिणी के तुल्य अपराध को मत करो—

ऋग्वेद दूसरा मंडल सूक्त ३२ ऋ० ४५

“हैं आत्मा से उस रात्रि के जो पूर्ण प्रकाशितचंद्रमा से युक्त है समान वर्तमान सुन्दर स्पर्धा करने योग्य जिस स्त्री की शोभन स्तुति के साथ स्पर्धा करता हूँ वह उत्तम ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाली हम लोगों को सुने और जाने न छेदन करने योग्य सूई से कर्म सीने का करे (शतदायम्) असंख्य-दाय भाग वाले को संधि (उक्थयम्) और प्रशंसा के योग्य असंख्य दाय भागी उत्तम संतान को देवे—

हे रात्रि के समान सुख देने वाली जो आप की सुन्दर रूपवाली दीप्ति और उत्तम बुद्धि हैं जिनसे आप देने वाले पंक्ति के लिये धनों को देती हो उन से हम लोगों को आज प्रसन्न चित्त हुई समीप आओ। हे सौभाग्य युक्त स्त्री उत्तम देने वाली होती हुई हम लोगों के लिये असंख्य प्रकार से पुष्टि को देओ—”

आर्य मत लीला ।

(६)

स्वामी दयानन्द सरस्वतीजीने जिस प्रकार वेदोंका अर्थ किया है उन अर्थों के पढ़नेसे मालूम होता है कि वेदोंके गीत हमसा भाटोंके बनाये हुए हैं जो मनुष्योंकी स्तुति करके और स्तुतिके अनेक कवित्त सुनाकर दान मांगा करते हैं—ग्रामीण लोग ऐसे स्तुति करने

वालोंको बहुत दान दिया करते हैं । हम स्वामी जीके वेद भाष्यसे कुछ वाक्य नीचे लिखते हैं जो इस बातको सिद्ध करते हैं—

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १७१ ऋ० ३

“हे बलवान विद्वाना हम लोगोंसे स्तुति किये हुए आप हमको सुखी करो और प्रशंसाको प्राप्त होता हुआ सत्कार करने योग्य पुरुष अतीव सुखकी भावना करने वाला हो ।”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १६९ ऋ० ४

हे बहुत पदार्थोंके देनेवाले आपतो हमारे लिये अतीव बलवती दक्षिणाके साथ दान जैसे दिया जाय वैसे दान को तथा इस दुग्धादि धनको दीजिये कि जिससे आपकी और पवनकी भी जो स्तुति करने वाली हैं वे मधुर उत्तम दूधके भरे हुए स्तनकी समान चाहती और अन्नादिकोंके साथ बहुरों को पिलाती हैं —”

ऋग्वेद सप्तम मंडल सूक्त २५ ऋ० ४

“हे-सेनापति—आप के सद्गुण रक्षा करने वालेके दानके निमित्त उद्यत हूँ उस मेरे लिये तेजस्वी आप घर सिद्ध करो बनाओ”

ऋग्वेद सप्तम मंडल सूक्त ३० ऋ० ४

“हमलोग आप की प्रशंसा करें आप हम लोगों के लिये धनों को देओ—”

ऋग्वेद सप्तम मंडल सूक्त ३१ ऋ० ५

“हे सद्गुण और हरणशील घोड़ों वाले हम लोग आप के जिन पदार्थों को मांगते हैं उनको आश्चर्य है आप हम लोगोंके लिये कव देओगे—”

ऋग्वेद सप्तम मंडल सूक्त ४६ ऋ० १

हे विद्वानो जिस स्थिर धनुष वाले शीघ्र जाने वाले शस्त्र अस्त्रों वाले तथा अपनी ही वस्तु और अपनी धार्मिक क्रिया को धारण करने वाले शत्रुओं से न सहे जाते हुए शत्रुओं के सहने को समर्थ तीव्र आयुध शस्त्र युक्त मेधावी शत्रुओं को हलाने वाले शूरवीर न्याय की कामना करते हुए विद्वान के लिये इन वाणियों को धारण करो वह हम लोगों की इन वाणियों की सुनो ।

ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त ११ ऋ० ६
हे अनेक सेनाओं से युक्त दान करने वाले बलवान के सन्तान आप हम के लिये धनों को देते हैं—

ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त ६८ ऋ० २
हे सूर्य और चन्द्रमा के तुल्य वर्तमान हम लोगोंको प्रशंसा करने और देनेवाले राज प्रजा जनो ! जैसे तुम दोनों उत्तम यश होने के लिये धन का संवन्ध करो ऐसे बड़े के बलकी प्रशंसा करते हुए हम लोग नावसे जलोंको जैसे वैसे दुख से सल्लंघन करने योग्य कष्टों को शीघ्र तर—

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ४२ ऋ० १०
हे मनुष्य लोगो जैसे हम लोग (सूक्तः) वेदोक्त स्तोत्रों से सभा और सेनाध्यक्ष को गुण गान पूर्वक स्तुति करते हैं शत्रु को मारते हैं उत्तम वस्तुओं को याचना करते हैं और आपसमें द्वेष कभी नहीं करते वैसे तुम भी क्रिया करो ।

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ४६ ऋ० ६
हे सभा सेनाध्यक्षो हमको अन्वादि

दिया करो ।

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ५१ ऋ० १
हे मनुष्यो तुम शत्रुओं की विदारण करने वाले राजाको वाणियोंसे हर्षित करो उस धनको देने वाले विद्वान्का सत्कार करो—

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ५२ ऋ० २-१०
“ हे राज प्रजा जन जैसे.....वैसे जो तू शत्रुओंकी मार अतंख्यात रक्षा करने हारे वलों में बार २ हर्षको प्राप्त करता हुआ अन्वादि के साथ वर्तमान बराबर बढ़ता रह ” “ आनन्दकारी व्यवहारमें वर्तमान शत्रु का शिर काटते हैं सो आप हम लोगोंका पालन कीजिये । ”

ऋग्वेद सप्तम मंडल सूक्त १८ ऋ० १-२
“ हे राजन् आपके होते जो हमारे कृत्यों के समान पालना करने वाले और स्तुति कर्ताजन समस्त प्रशंसा करने योग्य पदार्थोंकी याचना करते हैं आपके होते सुन्दर कामना पूरने वाली गीयें हैं उनको सांगते हैं आप ही के होते जो बड़े २-घोड़े हैं उनको सांगते हैं जो आप कामना करने वालेकेलिये अतीव पदार्थों को अलग करने वाले होते हुए धन देते हैं सो आप सबको सेवा करने योग्य हैं—

“ हे ऐश्वर्यवान् विद्वान् जो आप उत्तम हुई प्रजाओंसे जैसे राजा वैसे धन और घोड़ोंसे धनके लिये तुम्हारी कामना करते हुए हम लोगोंकी तेज बुद्धि

वाले करो । जो विद्वान् कविताई करनेमें पतुर होते हुए रूपसे वाणियों को तीक्ष्ण करो दिनोंसे ही सब और से निरन्तर निवास करते हो उन्हीं आपको हम लोग निरन्तर उत्साहित करें—”

ऋग्वेद दूसरा मंडल सूक्त १९ ऋ० ९

“ हे विद्वान् आप हमारे लिये प्रभावको सत नष्ट करो और जो आप की ऐश्वर्यवती दक्षिणा दानकी स्तुति करने वालेके उत्तम पदार्थकी पूर्ण करे वह जैसे हम लोगों के लिये प्राप्त हो जैसे इस की विद्या की कामना करने वालोंके लिये सिखाइये जिससे उत्तम वीरों वाले हम लोग निश्चयसे संयाम में बहुत कहैं—”

ऋग्वेद दूसरा मंडल सूक्त २७ ऋ० १

“ हे विद्वन् ! जैसे मैं महीनोंके तुल्य राजपुरुषों के लिये भिन्न इन प्रत्यक्ष वृत्त की शुद्ध कराने वाली शुद्ध की हुई सत्य वाणियोंका निवहारूप साधनसे होन करता अर्थात् निवेदन करता हूं उन हमारी वाणियोंकी यह निम्न बुद्धि सेवने योग्य बलादि गुणोंसे प्रसिद्ध अष्ट चतुर दुष्टोंके सत्यक् विनाशक न्यायाधीश आप सदैव सुनिये—”

ऋग्वेद दूसरा मंडल सूक्त ३४ ऋ० १५

“ हे क्रोधसे युक्त मनुष्यो ! तुम हम लोगोंके लिये यज्ञोंकी सिद्ध करो छोड़ीके समान राज्ञि में बाणी की प्राप्त होओ मनुष्योंकी जैसे स्तुति वैसे ऐश्वर्योंकी प्राप्त होओ स्तुति करने वाले

के लिये विज्ञानका जिसमें रूप विद्यमान उस उत्तम बुद्धिको सिद्ध करो—”

“ हे मरणाधर्मा मनुष्यो ! जो रक्षा और सुन्दर बुद्धि प्रेरणाओंमें तुम लोगोंकी मनोहरके समान प्रशंसा करें वा जिस से अच्छे प्रकार की सिद्धिको अतीव पार पटुंवाओ और अपराधको निवृत्त करो वा जिससे निन्दाओंकी भीषी अर्थात् छोड़ी वह छोड़ों की प्राप्त होने वाली कोई क्रिया बन्दना करने वालेको प्राप्त हो ।”

ऋग्वेद चौथा मंडल सूक्त ३२ ऋ० १८-१९

“ हे धन के ईश ! आप का धन हम लोगों में प्राप्त हो और आप की गौके हजारों और बैकड़ों समूहको हम लोग प्राप्त कराते हैं—”

“ हे शत्रुओंके नाश करने वाले ! जिस से आप बहुतों के देने वाले हो इससे आप के सुवर्ण के बने हुए घटोंके दश संख्या युक्त समूह को हम लोग प्राप्त होवें—”

ऋग्वेद पंचम मंडल सूक्त ६ ऋ० ७

हे विद्वन्...स्तुति करने वालोंके लिये अन्नको अच्छे प्रकार धारण कीजिये—”

ऋग्वेद पंचम मंडल सूक्त १० ऋ० ७

“ हे दाता...तथा स्तुति करने वाली ! और स्तुति करने वाले के लिये हम लोगोंकी धारण कीजिये और संयागोंमें वृद्धिके लिये हम लोगोंकी प्राप्त हूजिये—”

ऋग्वेद पंचम मंडल सूक्त ३६ ऋ० १

“ हे मनुष्यो ! जो दाता द्रव्योंके देनेकी जानता और यन्त्रोंकी देने वालियोंकी

ज्ञानता है वह पिपासासे व्याकुल के सदृश और अन्तरिक्षमें चलने वाले के सदृश सत्त्व और असत्त्वके विभाग करने वालोंको प्राप्त होने वाला और ज्ञान ना करता हुआ हम लोगोंको सब प्रकार से प्राप्त होवे और प्राणों के देने वाले दुग्ध का पान करे सावायं उसी को राक्षा मानो—

ऋग्वेद पंचम मंडल सूक्त ६५ ऋ० ६

“वेदार्थ के जानने वाले हम लोगों का गौओं के पीने योग्य दुग्ध आदि में नहीं निरादर करिये—

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ५५ ऋ० १

हे स्तुति को सुनने वाले ! सोन को पीने वाले समाध्यक्ष !

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ५१ ऋ० ५

हे सेवादि बल वाले समाध्यक्ष ! इस स्तुति करता के कामना को परिपूर्ण करें—

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १४१ ऋ० १२

“जो प्रशंसा युक्त जिसके रथमें चांदी सोना विद्यमान जो उत्तम प्रकाश वाला जिस के वेगवान बहुत घोड़े वह दान शील जन हम लोगों को सुने और जो गंसम शील निवास करने योग्य अग्नि के समान प्रकाशमान जन उत्पन्न किये हुवे अच्छे रूप को अतीव प्राप्ति कराने वाले गुरों से अच्छा प्राप्त करे वह हम लोगोंके बीच प्रशंसित होता है।”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १४१ ऋ० १०

“हे विद्वान् हम लोगों की कामना करने वाले विद्या और धन से प्रकाश

मान आप हम लोगों के बहुत पोषण करने के लिये और धन होने के लिये नाभि में प्राण के समान प्राप्त होवें और आत्मा से जो तुरन्त रक्षा करने वाला अद्भुत आश्चर्य रूप बहुत वा पूरा धन है उस को हम लोगोंके लिये प्राप्त कीजिये—

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १८४ ऋ० ४

हे अच्छे देने वालो ! जो तुम दोनों की मधुरादि गुण युक्त देनि वर्तमान है वह हम लोगों के लिये ही । और तुम प्रशंसा के योग्यकार करने वालीकी प्रशंसाको प्राप्त हो ओ और अपनेको सुननेकी इच्छासे जिन तुमको उत्तम पराक्रमके लिये साधारण अनुग्रह अनुसोदन देते हैं तुम्हारी कामना करते हैं उनको हमभी अनुसोदन दें—”

ऋग्वेद दूसरा मंडल सूक्त १४ ऋ० १२

“हे धन देने वाले परम ऐश्वर्य युक्त सुन्दर स्त्रीों वाले हम लोग जो तुम्हारा बहुत अद्भुत पृथिवी आदि वस्तुओं से सिद्ध हुए बहुत समृद्धि करने वाले धनकी अर्चोंके लिये हित करने वाली पृथिवीके बीच प्रति दिन विज्ञानरूपी संग्राम यज्ञमें कहैं उसको हमारे लिये देनेको आप समर्थ करो—”

आर्यमत लीला ।

(७)

प्यारे आर्य्य समाजी भाइयो ! तुम को स्वामी दयानन्दसरस्वती जीने यह यकीन दिलाया है कि, परमेश्वर ने

सृष्टि के आदि में प्रथम पृथिवी उत्पन्न की और फिर बिना मा बापके इस पृथिवी पर कूदते फांदते जवान मनुष्य उत्पन्न कर दिये । वह मनुष्य अज्ञानी थे और बिना सिखाये उनकी कुछ नहीं आ सकता था । इस कारण परमेश्वर ने चार वेदों के द्वारा उनकी सर्व प्रकार का ज्ञान दिया ।

शोक है कि स्वामीजी ने इस प्रकार कथन तो किया परन्तु यह न बताया कि उनकी इस बात का प्रमाण क्या है ? और इस बात का बोध उन को कहां से हुआ कि सृष्टि की आदि में बिना मा बाप से उत्पन्न मनुष्यों को वेदों के द्वारा शिक्षा दी गई ? स्वामी जी ने ऋग्वेद का अर्थ प्रकाश किया है जिस से स्पष्ट विदित होता है कि सृष्टि की आदि में बिना मा बाप के उत्पन्न हुये मनुष्यों को वेदों के द्वारा उपदेश नहीं दिया गया है बरन स्वामी जी ने जो अर्थ वेदों के किये हैं उन ही अर्थों से ज्ञात होता है कि वेद के द्वारा उन मनुष्यों से सम्बोधन है जो मा बाप से उत्पन्न हुये थे, और जिनसे पहले बहुत विद्वान् लोग हो चुके हैं और उन पूर्वज विद्वानों के अनुकूल वेद के गीतों का बनाने वाला गीत बना रहा है-हम इस विषय में विशेष न लिखकर स्वामी दयानन्द जी के अर्थों के अनुसार वेदों के कुछ वाक्य नीचे लिखते हैं और यह हम पहले लिख चुके हैं कि वेदों का सज़मून सिलसिले वार नहीं

है बरन पृथक् पृथक् गीत हैं जो सूक्त कहलाते हैं—

ऋग्वेद सप्तम मंडल सूक्त २९ ऋचा ४ ।

“आप हमारे पिता के समान उत्तम बुद्धि वाले हैं ।”

ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त ४४ ऋचा २२

“हे राजन्” जो यह आनन्द कारक अपने पिता के शक्त और अस्त्रों को स्थिर करता है—

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १३२ ऋ० १

“अगले महाशयो ने किये धन के निमित्त मनुष्यों के समान आचरण करते हुए मनुष्यों को निरंतर सहें ।”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १३४ ऋ० १

“सोम को अगले सज्जनों के पीने के समान जो पीता है ।”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १३९ ऋ० ८

“हे ऋतु २ में यज्ञ करने वाले विद्वानो तुम्हारे वे सनातन पुरुषों में उत्तम बल हम लोगों से सब तिरस्कृत हों

ऋग्वेद दूसरा मंडल सूक्त २ ऋ० ९

“हे पूर्वज विद्वानों ने विद्या पढ़ा कर किये विद्वान आप”

ऋग्वेद दूसरा मंडल सूक्त २० ऋ० ५

“पूर्वाचार्यों ने किई हुई स्तुतियों को बढ़ाये बड़े पुरुषार्थी जन हमारा रक्षक हो ।,”

ऋग्वेद दूसरा मंडल सूक्त २२ ऋ० ४

“वह प्रथम पूर्वाचार्यों ने किया उत्तमता से कहने योग्य अस्मिन् मनुष्यों में सिद्ध पदार्थ”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १८० ऋ० ३

"जो बुद्धिमान को नहीं प्राप्त हुई
उत्तमों में अवस्थाने परिपक्व भाग गौका
पूर्वज लोगोंने प्रसिद्ध किया हुआ है"

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १८१ ऋ० ६

हे योग के ऐश्वर्य का ज्ञान चाहते
हुए जन जैसे योग जानने की इच्छा
वाले किया है योगाभ्यास जिन्होंने ने
उन प्राचीन योग गुण सिद्धियों
के जानने वाले विद्वानों से योग
को पाकर और सिद्ध कर सिद्ध होते
अर्थात् योग सम्पन्न होते हैं इसी हीकारा।"

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १८१ ऋ० ५

"जिन बलसे वर्तमान सनातन नामा
प्रकारकी वस्तुओंमें मूल राज्यमें परम्प-
रासे निवास करते हुए विचारवान वि-
द्वान्जन प्रजागर्भोंको चेतन्य करते हैं ॥"

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १६३ ऋ० ३/४

"उत्तम अग्नि के दिव्यपदार्थ में तीन प्रयो-
जन अगले लोगों ने कहे हैं उत्तम
को तुम लोग जानो—तीन प्रजाजनान
अग्नि में भी वर्धन अगले लोगोंने
कहे हैं उत्तम के समान मेरे भी हैं—"

ऋग्वेद सप्तम मंडल सूक्त ६ ऋ० २

"हे राजन अग्नि के समान जिन आपकी
वाहियोंके नेत्र के तुल्य वर्तमान शत्रुओं
के नगरोंको विदीर्ण करने वाले राजा
के बड़े पूर्वजराजाओं ने किये
कर्मों को—"

ऋग्वेद सप्तम मंडल सूक्त ५३ ऋ० १

"उन सूर्य और चूनि की अगले वि

द्वान्जन स्तुति करते हुए धारणकर
ते हैं उन्होंने की अच्छे प्रकारसे प्रशंसा
करता हूँ—"

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ११४ ऋ० ७

"हे सनापति इन लोगोंमें से तुम्हें वा-
पड़े लिखे ननुष्यों को नत नारी
और हमारे दातक को नत नारी ह-
नारे जवानोंको नत नारी हमारे गम
को नत नारी हमारे पिता को नत
नारी माता और स्त्री को नत नारी
और अन्याय करी दुष्टों को नारी ।

ऋग्वेद तीनरा मण्डल सूक्त ५५ ऋ० ३

"उन पूर्वजनों से सिद्ध किये गये
कर्मों को मैं उत्तम प्रकार विशेष करके
प्रकाश करूँ ।"

ऋग्वेद छठा मण्डल सूक्त ३

हे बलवान् को सन्तान

ऋग्वेद छठा मण्डल सूक्त ५

हे बलवान् को पुत्र

ऋग्वेद छठा मण्डल सूक्त १२

हे बलिष्ठ के पुत्र ।

ऋग्वेद छठामण्डल सूक्त १५

हे बलवान् को सन्तान ।

ऋग्वेद सप्तममंडल सूक्त १

हेवलवान् कोपुत्र—हेवलवान् विद्वान्कोपुत्र

ऋग्वेद सप्तममंडल सूक्त ४

हे बलवान् को पुत्र

ऋग्वेद सप्तममंडल सूक्त ८

हे अतिबलवान् को सत्यपुत्र

ऋग्वेद सप्तममंडल सूक्त १५

हे अति बलवान् को पुत्र राजन् ।

ऋग्वेद सप्तमसंहल सूक्त १६
हे बलवान् के पुत्र विद्वान्
ऋग्वेद प्रथमसंहल सूक्त ४८
हे पूर्ण बलयुक्त के पुत्र
ऋग्वेद प्रथमसंहल सूक्त ७९
हे प्रकाश युक्त विद्वान् बलयुक्त पुरुष के पुत्र

ऋग्वेद तीसरा संहल सूक्त २४
हे राजधर्म के निवाहक बलवान् के पुत्र
ऋग्वेद सप्तमसंहल सूक्त १८
हे राजा जना प्रीति रखने वाले के पुत्र
ऋग्वेद प्रथम संहल सूक्त १२१
हे बुद्धिमान् के पुत्र

ऋग्वेद प्रथमसंहल सूक्त १२२
विद्या की कामना करते हुए का पुत्र मैं
प्यारे आर्य्या भाइयो ! वेदों के इन स-
पर्युक्त वाक्यों को पढ़कर आपको अव-
श्य आश्चर्य हुआ होगा और विशेष
आश्चर्य इस बात का होगा कि स्वामी
दयानन्द सरस्वतीजी ने आप ही वेदों
के ऐसे अर्थ किये और फिर आप ही
सत्यार्थ प्रकाश और वेदभाष्य भूमिका
में लिखते हैं कि सृष्टि की आदि में
बिना सा व्याप के उत्पन्न हुए मनुष्यों
में वेद प्रकाश किये गये । परन्तु प्यारे
भाइयो ! आपने हमारे प्रथम लेखों के
द्वारा पूरी तौर से ज्ञान लिया है कि
स्वामीजी के कथन अधिकतर पूर्वोक्त
विरोधी होते हैं । इस कारण आपको
उचित है कि आप सत्यार्थ प्रकाश और
वेदभाष्य भूमिका पर निर्भर न रहें, बरखा !
स्वामीजी के बनाये वेद भाष्य को,

जिस में सुगम हिन्दी भाषा में भी
वेदों के अर्थ प्रकाश किये गये हैं और
जो वैदिक यन्त्रालय अजमेर से मिलते
हैं पढ़ें और वेदों के मजमून को जानें ।

स्वामीजी कहते हैं कि वह ईश्वर
कृत हैं हम कहते हैं कि वह ग्रामीण
कवियों के बनाये हुये हैं स्वामीजी
कहते हैं कि उनमें सर्व प्रकार का ज्ञान
है हम कहते हैं कि वह धार्मिक वा
लौकिक ज्ञान की पुस्तक नहीं हैं बल्कि
ग्राम के किसान लोग जैसे अपनी स-
धारण बुद्धि से गीत जोड़ लिया करते
हैं वैसे गीत वेदों में हैं और एक एक
विषय के सैकड़ों गीत हैं बिल्कुल वे
तरतीब और वे सिल सिला संग्रह
किये हुये हैं आप को हमारे इस सब
कथन पर आश्चर्या आता होगा और
सम्भव है कि कोई २ भाई हमारा कथन
पक्षपात से भरा हुआ सतकता हो प-
रन्तु हम जो कुछ भी लिखते हैं वह
इस ही कारण लिखते कि आप लोगों
को वेदों के पढ़ने की उत्तेजना हो ।
स्वामीजी के वेद भाष्य में जो अर्थ
हिन्दी भाषा में लिखे गये हैं वह अ-
तुल्य सुगम हैं आप की समझ में बहुत
आसानी से आसके हैं । इस हेतु आप
अवश्य उनको पढ़ें । जिससे यह सब
बातें आप पर विदित हो जावें । य-
द्यपि हम भी स्वामीजी के भाष्य में
से कुछ कुछ वाक्य लिखकर अपने सब
कथन को सिद्ध करेंगे । परन्तु हम कहा-
तक लिखेंगे ? आप को फिर भी यह

ही संदेह रहेगा कि वेदों में और भी सर्व प्रकार के विषय होंगे जो इन्होंने नहीं लिखे हैं। इस कारण आप हमारे कहने से अवश्य वेदों को पढ़ें ।

जब हम यह बात कहते हैं कि वेद गंधारों के गीत हैं तो आप को अचम्भा होता है क्योंकि स्वामी जी ने इस के विपरीत आप को यह निश्चय कराया है कि संसार भर का जो ज्ञान है और जो कुछ विद्या धार्मिक वा लौकिक संसार भर में है वा आगे की होने वाली है वह सब वेदों में है और वेदों से ही मनुष्यों ने सीखी है ।

परन्तु यदि आप जरा भी विचार करेंगे तो आप को हमारी बातका कुछ भी अचम्भा नहीं रहेगा क्योंकि स्वामीजी यह भी कहते हैं कि सृष्टिकी आदिमें जो मनुष्य बिना मा बाप के ईश्वरने उत्पन्न किये थे, वह पशु समान अज्ञानी और जंगली वहशियोंकी समान अज्ञान रहते यदि उनको वेदों के द्वारा ज्ञान न दिया जाता । अब आप विचार कीजिये कि ऐसे पशु समान मनुष्योंको क्या शिक्षा दी जा सकती है ? यदि किसी अनपढ़ को पढ़ाया जावे तो क्या उसको वह विद्या पढ़ाई जावेगी जो कालिजोंमें एम० ए० वा बी० ए० वालोंको पढ़ाई जाती है ? वा प्रथम अ आ वगैरह अक्षर सिखाये जावेंगे ? यदि किसीको सुन्दर तस्वीर बनाना सिखाया जावे तो उसको प्रथम ही सुन्दर तस्वीर खिंचनी बताई जा-

वेगी वा प्रथम लकीर खिंचनी सिखाई जावेगी ? यदि किसीको होशियार बर्दईका काम सिखाना हो तो उसको प्रथम सेज कुर्सी व सुन्दर सन्दूककी आदि बनाना और लकड़ी पर सुदर्दका काम करना सिखाया जावेगा वा प्रथम कुल्हाड़ेसे लकड़ी फाड़ना । इस ही प्रकार आप स्वयं विचार करलेवें कि यदि वेदोंमें उन जंगली मनुष्योंके वास्ते शिक्षा होती तो कैसी मोटी और गंवारु शिक्षा होती ।

इस के उत्तर में आप यह ही कहेंगे कि उनके वास्ते प्रथम शिक्षा बहुत ही मोटी मोटी बातोंकी होती और क्रम से कुछ कुछ बारीक बातोंकी शिक्षा बढ़ती रहती परन्तु यदि आप वेदोंको पढ़ें तो आप को मालूम हो जावे कि स्वामी दयानन्दजीके अर्थोंके अनुसार वेदोंका सब मज़मून प्रारम्भसे अन्त तक एक ही प्रकार का है । यद्यपि उस में कोई शिक्षाकी बात नहीं है बल्कि साधारण कवियोंके गीत हैं, परन्तु यदि आप उन गीतोंकी शिक्षाका ही मज़मून कहें तो भी जिस प्रकार और जिस विषयका गीत प्रारम्भ में है अन्त तक वैसा ही चलायया है । आप जानते हैं कि ग्रामीण लोग जो खेती करते और पशु पालते हैं वह वहशी जंगली लोगोंसे बहुत होशियार हैं क्योंकि कमसे कम घर बनाकर रहना, आगसे पकाकर रोटी खाना वस्त्र पहनना, आदिक बहुत काम जानते हैं, और वहशी लोग इन कामों

में से कोई काम भी नहीं जानते ।

स्वामीजी के कथनानुसार जो मनुष्य सृष्टिके आदिमें बिना भा वापके पैदा किये गये थे वह तो वहशियोंसे भी अज्ञान होंगे क्योंकि उन्होंने तो अपनेसे पहले किसी मनुष्यको या मनुष्यके किसी कर्तव्यको देखा ही नहीं है । इस कारण जो शिक्षा ग्रामीण लोगोंको दी जा सकती है उससे भी बहुत मोटी २ बातोंकी शिक्षा वहशी लोगों को दी जा सकती है और सृष्टिके आदि में उत्पन्न हुए मनुष्योंके वास्ते तो बहुत ही ज्यादा मोटी शिक्षाकी जरूरत है-- इस कारण यदि हम यह कहते हैं कि वेदोंका मज़मून ग्रामीण लोगोंके विषयका है तो हम वेदोंकी प्रशंसा करते हैं और जो लोग यह कहते हैं कि वेदोंकी शिक्षा सृष्टिके आदिमें उत्पन्न हुए मनुष्योंको दी गई थी जो जंगली पशुके समान थे अर्थात् ग्रामीण लोगों से भी भूख थे तो वह वेदोंकी निन्दा करते हैं -

खैर ! निन्दा ही वा स्तुति हम को वेदोंके ही मज़मूनों से देखना चाहिये कि उसका मज़मून किन लोगोंके प्रति मालूम होता है-इस बात की जांचके बास्ते हम स्वामी दयानन्द सरस्वती जीके वेदभाष्य अर्थात् स्वामीजीके बनाये वेदोंके अर्थोंसे कुछ वाक्य लिखते हैं जिससे यह सब बात स्पष्ट चिदित हो जावेगी । और यह भी मालूम हो जावेगा कि वेदोंके द्वारा ईश्वर शिक्षा

देरहा है वा संसारके मनुष्य अपनी अवस्था के अनुसार कथन कर रहे हैं--

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १६१ ऋ० ११

“ हे नेता अभ्यगन्ता जनो तुम अपने को उत्तम कामकी इच्छासे इस गवादि पशुके लिये नीचे और ऊंचे प्रदेशों में काटने योग्य घासको और जलोंको उत्पन्न करो । ”

ऋग्वेद चौथा मंडल सूक्त ५३ ऋ० ४-५-८

“ हे खेती करने वाले जन ! जैसे बैल आदि पशु सुख को प्राप्त हों, सुखिया कुंवाँबल सुखको करें, हलका अवयव सुख जसे हो वैसे पृथिवीमें प्रविष्ट हो और बैलकी रस्सी सुख पूर्वक बांधी जाय, वैसे खेतीके साधन के अवयव को सुख पूर्वक ऊपर चलाओ । ”

“ हे क्षेत्र के स्वामी और भृत्य आप दोनों जिस इस कृषिविद्याकी प्रकाश करने वाली वाणी और जल को कृषि विद्याके प्रकाशमें करते हैं उनकी सेवा करो इस से इस भूमिको सँची । जैसे भूमि खोदने की फाल बैल आदिकोंके द्वारा हम लोगों के लिये भूमिको सुख पूर्वक खोदें किसान सुख को प्राप्त हों मेघ नधुर आदि गुण से और जलों से सुखको वर्षावै वैसे सुख देनेवाले स्वामी और भृत्य कृषिकर्म करनेवाले तुम दोनों इस लोगोंमें सुखको पारण करो । ”

ऋग्वेद पंचम मंडल सूक्त २७ ऋ० २

“ हे सबमें प्रकाशमान विद्वन् जो उत्तम प्रकार प्रशंसा किया गया अत्यंत बड़ता अर्थात् वृद्धिको प्राप्त होता हुआ

मेरे गौओंके बछड़ों और बीघों संख्या वाले समूह को और युक्त उत्तम धुरा जिनमें उन ले चलने वाले घोड़ोंको भी देता है उस तीन गुणों वाले पुरुष के लिये आप गृह वा सुखको दीजिये ।

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १२० ऋ० ८

“ आपकी रक्षासे हम लोगोंकी दुध भरे घनों से अपने बछड़ों समेत मनुष्यादिको पालती हुई गायें बछड़ोंसे रहित अर्थात् वन्ध्या मत हों और वे हमारे घरोंसे विदेशमें मत पहुँचें । ”

ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त ५३ ऋ० ९-१०

“ हे सब ओरसे पशुविद्याके प्रकाश करने वाले जो आप की व्याप्त होने वाली, जिस में गायें परस्पर सोती हैं और जिससे पशुओं को सिद्ध करते हैं वह क्रिया वत्तमान है उस से आपके सुखको हम लोग मांगते हैं । ”

“ हे पशु पालने वाले विद्वन् आप हम लोगोंके लिये प्राप्तिके अर्थ गौओंको अलग करनेवाली और घोड़ोंका विभाग करने वाली और अन्नादि पदार्थ का विभाग करने वाली उत्तम बुद्धिको मनुष्यों के तुल्य करो । ”

ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त ५८ ऋ० २

“ हे मनुष्यो जो भेड़ बकरी और घोड़ों को रखने वाला जो पशुओंकी रक्षा करने वाला तथा घर में अन्नको रखने वाला बुद्धिको वृत्त करता है वह समग्र संसार में स्थापन किया हुआ पुष्टि करनेवाला शिथि और पदार्थों में व्याप्त बुद्धि और यहाँ की अच्छे

प्रकार कातना वा उनका उपदेश करता हुआ विद्वान् प्राप्त होता वा जाता है तथा उत्तमता से वर्णता है उसका तुम लोग सेवन करो । ”

(दूध दुहनेवाले ग्वालेकागीत)

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १६४ ऋ० २६

“ जैसे सुन्दर जिसके हाथ और गौ को दुहता हुआ मैं इस अच्छे दुहाती अर्थात् कामोंको पूरा करती हुई दूध देने वाली गौ रूप विद्याकी स्वीकार करूँ ”

ऋग्वेद मंडल छठा सूक्त १ ऋ० १२

“ हे वसने वाले आप हम लोगोंमें क और पुत्रके लिये पशु गौ आदिको तथा ... गृह और ... अन्न आदि सामग्रियोंको बहुत धारण करिये जिससे हम लोगों के लिये ही मनुष्योंके सदृश कल्याण कारक उत्तम प्रकार सरकारसे युक्त अन्न में हुए पदार्थ हों । ”

ऋग्वेद पंचम मंडल सू० ४१ ऋ० १

“ यज्ञ की कायना करते हुए के लिये हम लोगोंकी रक्षा करिये वा प ओ और अन्नको सदृश हम लोगोंके लिये भोगोंको प्राप्त कराइये । ”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सू० २८ ऋ० १-२

३-८

“ हे (इन्द्र) ऐश्वर्य युक्त कर्मके करने वाले मनुष्य तुम जिन यज्ञ आदि व्यवहारोंमें बड़ी जड़का जो कि भूमिसे कुछ ऊँचे रहनेवाले पत्थर और मूसलको अन्नादि कूटनेके लिये युक्त करते हो उनमें उखली मूसलके कूटे हुए पदार्थोंको ग्रहण

करके उनकी सदा उत्तमताके साथ रहना करी और अच्छे विचारोंसे युक्तिके साथ पदार्थनिष्ठ होने के लिये इसको नित्य ही चलाया करो-भाषार्थ-भारी से पत्थर में गढ़ा करके भूमि में गाड़ो जो भूमिसे कुछ ऊंचा रहे उसमें अन्न रक्षा-पन करके भूमल से बंमकी कूटी ।”

“हे...ऐश्वर्यवाले विद्वान्-मनुष्य तुम दो जंघों के समान जिस व्यवहार में अच्छे प्रकार वा असर अलग २ करने के पात्र अर्थात् शिल बड़े होते हैं उन को अच्छे प्रकार सिद्ध करके शिलबड़े से शुद्ध किये हुए पदार्थों के अकाश से सारको प्राप्त हो और उत्तम विचार से सभी को बार बार पदार्थों पर चला । भाषार्थ । एक तो पत्थरकी शिला नीचे रखके और दूसरी ऊपर से पीसने के लिये बड़ा जिनको हाथ में लेकर पदार्थ पीसे जाय इनसे अर्धपि आदि पदार्थ पीसकर खावे यह भी दूसरा साधन उसली भूमल के समान बनना चाहिये ।”

हे (इन्द्र) इन्द्रियोंके स्वामी जीव तू जिस कर्म में घर के बीच छियां अपनी संगि छियों के लिये उक्त मलूख लों से सिद्ध की हुई विद्या को जैसे डालना निकलनादि क्रिया करनी होती है वैसे उन विद्या को शिक्षासे ग्रहण करती और कराती हैं उस को अनेक तर्कों के साथ सुनो और इस का उपदेश करो ।”

जो रस खींचने में चतुर बड़े विद्वानों

ने अनिस्थान काठ के उसली भूमल सिद्ध किये हों जो हमारे ऐश्वर्य प्राप्त करानेवाले व्यवहार के लिये आज्ञां लघुर आदि प्रशंसनीय गुणवाले पदार्थों का सिद्ध करने के हेतु होते हों वे स्व अनुष्ठानों को साधने योग्य हैं ।”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १६१ ऋ० ८

“ हे उत्तम धनुषयाला में कुशल अच्छे वैद्यो, तुम पथ्य अोजन चाहनेवालों से इस जलको पिओ इस मूत्र को तुकों से शुद्ध किये हुए जलको पिओ अथवा नहीं पिओ इस प्रकार से ही कहो औरा को उपदेश देओ ।”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १२४

ऋ० ११ “जैसे यह प्रभात बेला लासी लिये हुए सूर्यकी किरणोंके सेनाके समान समूहको जोड़ती और पहले बढ़ती है वैसे पूरी चौबीस (२४) वर्ष की जवान-खी लाल रंगके गौ आदि पशुओंके समूहको जोड़ती पीछे उक्तित का प्राप्त होती-”

(नोट) किसी गांवके रहने वाले कवि ने यह उपरोक्त प्रशंसा पशु चराने वाली खी की की है ॥

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ३९ ऋ० २

“ वखों को ओढ़ती हुई सुन्दर खी के तुल्य ॥ ”

(नोट) इनसे विदित होता है कि उन समय वख पहननेका प्रचार बहुत नहीं हुआ था जो स्त्री वस्त्र पहनती थी वह प्रशंसा योग्य होती थी ॥

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त २६ ऋ० १

“ हे बल पराक्रम और अनादि पदार्थोंका पालन करने और कराने वाले विद्वान् तू वस्त्रोंको धारण कर ही । हम लोगोंके इस प्रत्यक्ष तीन प्रकारके यज्ञको सिद्ध कर । ”

[नोट] इससे विदित होता है कि उस समय में मनुष्य वस्त्र नहीं पहनते थे इस ही कारण यज्ञके समय वस्त्र पहन कर आने पर जोर दिया गया है ॥

ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त २८ ऋ० ६

“ उत्तम प्रतीत कराने वाले द्वार आदि जिस में उस कल्पान करने शुद्ध वायु जल और वृक्ष वाले गृहको करिये । ”

ऋग्वेद सप्तम मंडल सूक्त ५५ ऋ० ५-८

“ जो मनुष्य जैसे मेरे घरमें मेरी माता सब औरसे सोवे पिता सोवे कुत्ता सोवे प्रजापति सोवे सब संबन्धी सब आरसे सोवे यह उत्तम विद्वान् सोवे वैसे तुम्हारे घरमें भी सीवें । ”

“ हे मनुष्यो ! जैसे हम लोग जो अतीव सब प्रकार उत्तम सुखोंकी प्राप्ति कराने वाले घरमें सीती हैं वा जो प्राप्ति कराने वाले घरमें सीती वा जो पलंग सोने वाली उत्तम स्त्री विवाहित तथा जिनका शुद्ध गन्ध हो उन सबों को हम लोग उत्तम घरमें सुलावें वैसे तुम भी उत्तम घरमें सुलाओ ”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १६२ ऋ० ६-८-१४

“ जो खम्भेके लिये काष्ठ काटने वाले और भी जो खम्भेको प्राप्त कराने वाले जन घोड़ोंके बांधनेके लिये किसी वि-

शेष वृक्षको काटते हैं और जो घोड़ेके लिये पकानेकी धारण करते और पुष्टि करते हैं । जो उनके बीच निश्चयसे सब और से उद्यमी है वह हम लोगोंको प्राप्त होवे । ”

“ हे विद्वान् इस शीघ्र दूसरे स्थानको पहुंचाने वाले बलवान् घोड़ेकी जो अच्छे प्रकार दी जाती है और घोड़ोंकी दमन करती अर्थात् उनके बलको दवाती हुई लगान है जो शिरमें उत्तम व्याप्त होने वाली रस्सी है अपवा जो इसीके मुखमें ठूण वीरुध घास अच्छे प्रकार भरी होवे समस्त तुम्हारे पदार्थ विद्वानोंमें भी हों । ”

“ हे घोड़ेके सिखाने वाले शीघ्र जाने वाले घोड़ोंका जो निश्चित चलना निश्चित बैठना नाना प्रकार से चलाना फिराना और पिछाड़ी बांधना तथा उसको उढ़ाना है और यह घोड़ा जो पीता और जो घासको खाता है वे समस्त उक्त काम तुम्हारे हों और यह समस्त विद्वानोंमें भी हों । ”

(नोट) इससे विदित होता है कि घोड़ेकी साईसीका काम उस समय बहुत अद्भुत समझा जाता था ।

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ५३ ऋ० १४

“ हे विद्वान् ! आपके अनार्यदेशोंमें बसने वालोंमें गायोंसे नहीं दुग्ध आदिकी दुहते हैं दिनको नहीं तपाते हैं वे क्या करते वा करेंगे । ”

(नोट) इससे विदित होता है कि उस समय ऐसे भी देश थे जहांकी रहने

वालोंकी दूधको दुहना आदिक भी नहीं आता था ।

जिस प्रकार खेती करने वाले ग्रामीण लोग आज कल अपना बैठना उठना उस ही सक्कानमें रखते हैं जिसमें डंगर (पशु) बांधे जाते हैं और वहाँ पर अपने गंधारू गीत भी गाते रहते हैं इस ही प्रकार वेदों के बनाने वाले करते थे—”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १३३ ऋ० १

“जो सुख सम्बन्धी वा सुखोत्पादक अत्यन्त वृद्धि को प्राप्त आकाशके बीचमें साधु अर्थात् गगन मंडलमें व्याप्त साम गान को विद्वान् आप जैसे स्वीकार करें वैसे गावें और अन्तरिक्षमें जो करें उन के समान जो न हिंसा करने योग्य दूध देने वाली गायें मनोहर जिसमें स्थित होते हैं उस घरको अच्छे प्रकार सेवन करें उस सामगान और उन गौओंको हम लोग सराहें उन का सत्कार करें ॥”

आर्यमत लीला ।

(८)

प्यारे आर्या भाइयो ! हमने स्वामी दयानन्द सरस्वतीके अर्थोंके अनुसार वेदोंके वाक्योंसे स्पष्ट सिद्ध कर दिया है कि वेदोंके गीतोंमें ग्रामीण लोगों ने अपने नित्यके व्यवहारके गीतगाये हैं इससे आपकी वेदोंको स्वयम् पढ़कर देखने और जांच करनेका शौक अवश्य पैदा होगया होगा जिन भाइयोंको अब भी वेदोंकी जांचकरनेकी उत्तेजना

नहीं हुई है, उनके बास्ते हम यहाँ तक लिखना चाहते हैं कि वेदोंके गीतों के ग्रामीण मनुष्य अपने ग्रामके मुखिया वा चौधरी वा मुकद्दस वा पटेलको ही राजा कहते थे । वेदोंमें राजाका बहुत वर्णन है और राजाकी प्रशंसा में ही बहुधा कर वेद भरा हुआ है परन्तु जिस प्रकार अधिक खेती और अधिक पशु रखने वाले ग्रामीणको वेदों में राजा माना गया है ऐसा ही वेदों में उनकी ग्रामीण बातोंकी प्रशंसा की गई है । इस विषयमें हम स्वामी दया नन्द सरस्वतीजीके वेद भाष्यके हिन्दी अर्थोंसे कुछ वाक्य नीचे लिखते हैं—

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ११७ ऋषा५

“हे दुःखका नाश करनेवाले कृषि कर्म की विद्यामें परिपूर्ण सभा सेनाधीशो तुम दोनों प्रशंसा करनेके लिये भूमिके ऊपर राज्ञिमें निवास करते और सुख स सोते हुए के समान वा सूर्यके समान और शोभाके लिये सुवर्णके समान देखने योग्य रूप फारसे जीते हुए खेत की ऊपरसे बोओ ॥”

ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त ४७ ऋचा२२

“हे सूर्यके सदृश अत्यन्त ऐश्वर्य से युक्त जो आपके बहुत अन्नोंसे युक्त धन की दशा कीशों खजानोंकी प्राप्त होनेवाली भूमियों की स्तुति करनेवाला ॥”

(नोट) आजकल रैलीआदर करोड़ों रुपयाका अब हिन्दुस्तानसे घिलायत की लेजाता है परन्तु वेदोंमें उसका सबसे ज्यादा ऐश्वर्यवान माना गया है

जिसके दस खाती अनाज हो ।

ऋग्वेद चौथा मंडल सूक्त २४ ऋ० ७

“जो राजा आज... ऐश्वर्य युक्तके लिये (सोमम्) ऐश्वर्यको उत्पन्न करै पाकों की पकावै और यवों को भूजै..... जल युक्त मनुष्य को धारण करै वह बहुत जातने वाली सेनाको प्राप्त होवै ।”

ऋग्वेद सप्तम मंडल सूक्त २७ ऋ० १

“हे राजा जो शत्रुओंकी हिंसा करने वाले वलसे कानना करते हुए आप मनुष्य जिस में बैठते वा गीयें जिसमें विद्यमान ऐसे जाने के स्थान में इन लोगों को अच्छे प्रकार सेविये ।”

(नोट) ग्रामीण लोगोंके बैठनेका वह ही मकान होता है जिस में गौ आदि पशु बांधे जाते हैं ।

ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त १५ ऋ० १६

“हे सुन्दर सेना वाले विद्वान् राजन् प्रसिद्ध आप नरपूरे विद्वानों वा वीर पुरुषोंके नाथ बहुत जगहके वस्त्रों से युक्त यज्ञमें वर्तमान हो ।”

(नोट) यह हमने पहले चिह्नकिया है कि वेदोंके समय में वस्त्र पहननेका प्रचार बहुत कम था और राजा आदिक बड़े आदमी जो वस्त्र पहनते थे उनकी बहुत प्रशंसा होती थी और ऐसा नालूग होता है कि कूँडेका कपड़ा दुनने की विद्या उनके जालस नहीं थी वरना जनसे ही कम्बल आदिक बनालेते थे ।

ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त २४ ऋ० ४

“हे बहुत सामर्थ्यवान् दुःखके नाश

करने वाले बुद्धि और प्रज्ञासे युक्त आप की गौओं की गतियोंके नदृश अच्छे प्रकार चलने वाली भूमियाँ और सा मर्त्य वाली वस्त्रोंकी विस्तृत पंक्तियों के सदृश आपकी प्रज्ञा हैं ।”

ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त २९ ऋ० ४

“हे विद्वानोंमें अग्रणी जनों, जिसराजा के होने पर पाक पकाया जाता है भूजे हुए अन्न हैं चारों ओर से अत्यंत मिला हुआ उत्पन्न (सोम) ऐश्वर्यका योग वा ओषधिका रस होता है.... यह आप हम लोग के राजा बूजिये।”

(नोट) यह हम अगले लेखोंमें सिद्ध करैंगे कि भगको सोमरस कहते थे देखो वेदोंके समय में जिस राजाके राज्य होनेके समयमें भोजन पकाया जावै और भुना हुआ अनाज और भंगवाटी जावै उसकी प्रशंसा होती थी

ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त ४५ ऋ० २४

जो दुष्ट चोरोंको मारने वाला राजा बुद्धि वाले कर्णोंसे अत्यंत विभाग करने वालेके प्रशंसित गीयें विद्यमान और चलते हैं जिस में उसको प्राप्त होता है वह ही हम लोगों को स्वीकार करै (नोट) जिस राजाको यहां गज और चहनेके वास्ते सवारी उसकी प्रशंसा की गई है ।

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १३४ ऋ० ६

“हे परम बलवान्... जो आपकी समस्त गौएं ही भोगनेके कान्तियुक्त घृतकी पूरा करती और अच्छे प्रकार भोजन करने योग्य दुग्धादि प्रदार्थ को पूरा करती ।”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १७१ ऋ० २
“हे सूर्यके समान वर्त्तमान रावान् आप
के जो प्रवल उवान वृषभ उत्तम अन्न
का योग करने वाले अग्नि बन्धक
और रमण साधन रथ और निरन्तर
गमन शील घोड़े हैं उनको यज्ञवान
फरो अथात् उन पर चढ़ी उन्हें कार्य
कारी करो ।”

ऋग्वेद सप्तम मंडल सूक्त १८ ऋ० १६
“जो ऐश्वर्य युक्त शत्रुओंको विदीर्षकर
ने वाला शुभ गुणोंसे उपाप्त राजा पके
हुए दूधको पीने वा वर्धने वा बल क-
रने वाले सेनापतिको पाकर अनैश्वर्य
को दूर करता है ।”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ४२ ऋ० ८
“ हे सभाध्यक्ष..... उत्तम यव आदि
औषधि होने वाले देश को प्राप्त की-
जिये ।”

ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त ६० ऋ० ७
“हे सुखकी भावना कराने वाले सूर्य
और बिजुलीके समान उभा सेना-
धीशो आप दोनों जो ये प्रशंसा
ये प्रशंसा करती हैं उनसे सब और से
उत्पन्न किये हुए दूध आदि रसको
पिशो ।”

ऋग्वेद पंचम मंडल सूक्त ३१ ऋ० १
“सेनाका हेतु गौओंका पालन करने
वाला ।”

ऋग्वेद दूसरा मंडल सूक्त २७ ऋ० १३
“जो पवित्र हिंसा अर्थात् किसीसे दुःख
को न प्राप्त हुआ राजा जिनसे अच्छे
जो आदि अन्न उत्पन्न हों उन जलों
के निकट बसता है ।”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १३८ ऋ० ४
“हे पुष्टि करने वाले जिनके ढ़ेरी
(बकरी) और घोड़े विद्यमान हैं ऐसे,,

ग्रामीण लोगोंमें जैसे खेती
आदिका काम अन्य मनुष्यों
से कुछ अधिक जानने वाला
वृद्धिमान गिना जाता है। इस
ही प्रकार वेदोंमें जिनको
विद्वान् वर्णन किया गया है
वह ऐसे ही ग्रामीण लोग थे
यथा:-

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ५३ ऋ० २
विद्वानोंकी पूजा स्तुति करते हैं जो
कृषि-शिक्षा के मित्रोंके मित्रों दूध
देने वाली गौके सुख देने वाले द्वारों
को जाने उत्तम यव आदि अन्न और
उत्तम धनके देने वाले हैं ।

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १४४ ऋ० ६
“हे सूर्यके समान प्रकाशनान् विद्वान्
आप ही प्रशुओंकी पालना करने वाले
के समान अपने से अन्तरिक्ष में हुई
वृष्टि आदि के विज्ञान को प्रकाशित
करते हो ।” ऋ० ५ ऋग्वेद दूसरा मं-
डल सूक्त ७ “ हे सब विषयों की धा-
रण करने वाले विद्वान् जो ननोहर
गौओं से वा वेत्रों से वा जिन में आ-
ठ सत्यामत्यके निर्णय करने वाले
चरण हैं, उन वाशियों से वृत्तमये हुये
आप हम लोगोंके लिये सुख दियेहुए
हैं जो हम लोगोंसे सत्कार पाने योग्य
हैं ।” ऋ० ६ ऋग्वेद दूसरा मंडल सूक्त

२९ " हे विद्वानलोगो । हमको—उपदेश करो और जो यह बड़ी कठिनता से टूट फूट ऐसे विद्याभ्यासादिके लिये बना हुआ घर है वह हमारे लिये देओ । "

ऋग्वेद दूसरा मंडल सूक्त ४२ ऋ० ३
" कत्यान के कहने वाले होते हुये आप उत्तम घरोंके दाहिनी ओर से शब्द करो अर्थात् उपदेश करो जिससे चार हम लोगोंको कष्ट देने की मत स नर्था हो । "

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त २१ ऋ० १
" हे संपूर्ण उत्पन्न पदार्थों के ज्ञाता धिकने घृत और छोटे पदार्थोंके दाता विद्वान । "

आर्यमत लीला ।

(६)

राजपूताने के पुराने राजाओं की कथाओं के पढ़ने से मालूम होता है कि राजा लोग लड़ाई में भाटों को अपने साथ ले जाया करते थे जो लड़ाई के कबित्त झुना कर बीरोंको लड़ने की उत्तेजना दिया करते थे । इस प्रकार के गीत वेदों में बहुत मिलते हैं । इन स्वामी दयानन्द के वेद भाष्य से कुछ वाक्य इस विषय के नीचे लिखते हैं ।
ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १७५ ऋ० ३

" हे सेनापति जिस कारण शूरवीर निडर सेना को संविभाग करने अर्थात् पद्मादि व्यूह रचना से बांटने वाले आप मनुष्यों और युद्ध के लिये प्रवृत्त किये हुए रथ की प्रेरणा दें अर्थात् युद्ध

समय में आगे की बढ़ावें और बलवान आप दीपते हुए अग्नि की लपट से जैसे काष्ठ आदिके पात्रको वैसे दुःशील दुराचारी दस्यु को जलाओ इस से मान्यभागी होओ । "

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ५२ ऋ० ५
८-१० " जो सूर्य के समान अपने शस्त्रों की वृष्टि करता हुआ शत्रुओं की प्रगल्भतादि खाने हारा शत्रुओं की छदन करने वाले शस्त्र समूह से युक्त सभाध्यक्ष हर्ष में इस युद्ध करते हुए शत्रु के ऊपर मध्य टेढ़ी तीन रेखाओं से सब प्रकार ऊपर की गोल रेखा समान बलको सब प्रकार भेदन करता है,— हे सभापति भुजाओंके मध्य लोहे के शस्त्रों को धारण कीजिये बीरों को कराइये ॥

" बलकारी वज्र के शब्दोंसे और भयसे बलके साथ शत्रु लोग भागते हैं ॥ "

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ६३ ऋ० २-६-७

" हे सभाध्यक्ष-जिस वज्र से शत्रुओं को मारते तथा जिस से उनके बहुत नगरों को जीतनेके लिये इच्छा करते और शत्रुओं के पराजय और अपने विजय के लिये प्रतिक्षण के जाते हो इससे सब विद्याओं की स्तुति करने वाला मनुष्य आप के भुजाओं के बल के आश्रय से वज्र को धारण करता है ।

हे सभाध्यक्ष संशय में आप की निश्चय करके पुकारते हैं । ,

हे उत्तम शस्त्रों से युक्त सभा के अधिपति शत्रुओंके साथ युद्ध करते हुये

जिस कारण तुम उन २ शत्रुओं के न-
गरीं को विदारण करते हो। इस का-
रण आप हम मय लोगों को मत्कार
करने योग्य हो ।”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ८० ऋचा १३
अपनी सभाओं का शत्रुओं के साथ अच्छे
प्रकार युद्ध करा शत्रुओं को मारनेवाले
“...आप का यश बढ़ेगा ।”

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ४६ ऋ० २
प्रसिद्ध धीरों को लड़ाइये शत्रुओं की
पराजय को पहुंचाइये ।

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १६२ ऋचा १

ऋतु २ में यज्ञ करने वाले हम लोग
संग्राम में जिस वंगयान विद्वानों से
या दिव्य गुणों से प्रगट हुए घोंड़े के
पराक्रमों को कहेंगे उस हमारे घोंड़े के
पराक्रमों को निम्न श्रेष्ठ न्यायाधीश
ज्ञाता ऐश्वर्यवान युद्धिमान और ऋ-
त्विज् लोग छोड़के मत कहें और उसके
अनुकूल उसकी प्रशंसा करें ।

ऋग्वेद चौथानमंडलसूक्त १८ ऋ० का भावार्थ
जैसे नदियां अलल आती हुई उ-
च्चस्वर करती हुई तटों को तोड़ती
हुई जाती हैं वैसेही सेना शत्रुओं के स-
न्मुख प्राप्त होती ।

ऋग्वेद चौथा मंडल सूक्त १९ ऋ० ८
सेना से शत्रुओं का नाश करो जैसे
नदी तटको तोड़ती है ।

ऋग्वेद चौथा मंडल सूक्त ४१ ऋचा २
वह महाशयो के साथ संग्रामों में
शत्रुओं की सेनाओं और शत्रुओं का
नाश करता है उसकी यशस्वी सुन-
ता हूँ ।

ऋग्वेद मत्स्य मंडल सूक्त ६ ऋचा ४
हे मनुष्यों जो मनुष्यों में उत्तम २ वा-
शियों से बुरा चलना जिसमें हो उस
अन्धकारमें आनन्द करती हुई पूर्वकी
चलने वाली सेनाओं को करता है...
उसका हम लोग मत्कार करें । ”

वेदों में बहुत से गीत ऐसे मिलते हैं
जो योधा लोग अपनी शूरवीरता की
प्रशंसा में और लड़ाई की उत्तेजना में
गाया करते थे तथा:-

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १६५ ऋ० ६-८

“ जैसे बलवान् तीव्र स्वभाव वाला
में जो बलवान् समग्र शत्रु के अधसे नह-
वाने वाले शस्त्र उनके साथ नमता हूँ
उसी मुझको तुम मुखसे धारण करो । ”

“ हे प्राणके समान प्रिय विद्वानो ।
जिसके हाथमें वज्र है ऐसा होने वाला
मैं जैसे सूर्य मेघको मार जलों को उ-
न्दर जाने वाले करता है वैसे अपने क्रो-
धसे और मन से बलसे शत्रुओं को मार-
ता हूँ । ”

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ३९ ऋ० १

“ हे सेना के अधीश जैसे हम लोग
मेघके नाश करनेके लिये जो बल उस
के लिये सूर्यके समान संग्राम के सहने
वाले बलके लिये आपका आश्रय करते
हैं वैसे आप भी हम लोगोंको इस बल
के लिये बतों । ”

ऋग्वेद पंचम मंडल सूक्त ४ ऋ० १

“ आपके साथ संग्रामको करते वा
कराते हुए हम लोग मरण धर्म वाले
शत्रुओं की सेनाओं को सब ओरसे जी-
तें इससे घन, और यशसे युक्त होवें ”

स्वामी दयानन्द सरस्वतीजीके वेदों के अर्थात् यह सालून होता है कि वेदों के गीतोंके बनानेके समय में एक ग्राम वासियोंका दूसरे ग्राम वासियोंसे नित्य युद्ध रड़ा करता था और बहुत कुछ नार धाड़ रहती थी—आज कल भी देखनेमें आता है कि एक ग्राम वाले दूसरे ग्राम वाले की खती काट लेते हैं पशु चुरा लेजाते हैं वा सीसापर क गड़ा हो जाता है परन्तु सब ग्राम वाले एक राज्यके आधीन होनेके कारण आज कल लड़ाई नहीं बढ़ती है वरण अदालतमें मुकदमा चलाया जाता है परन्तु उस समय जैना हमने गत लेखमें सिद्ध किया है ग्रामका और धरी वा मुखिया ही उस ग्रामका जमीन्दार वा राजा होता था इस कारण ग्राम की सब लोग उसहीके साथ हीकर दूसरे ग्राम वालों से लड़ा करते थे और मनुष्य बध किया करते थे—उस समय कोई कोई राजा ऐसा भी होता था जो दो चार वा अधिक ग्रामोंका राजा हो और लड़ाई में कई २ ग्राम के राजा भी सम्मिलित होजाया करते थे—वेदोंमें शत्रुओं को जान से मारडालने और उनके नगरोंको विध्वंस करने की प्रेरणा के विषयमें बहुत अधिक गीत भरे हुए हैं स्वामी दयानन्द सरस्वतीजीके अर्थों के अनु-

सार तो हमारे अनुमान में प्रायः एक तिहाई वेद शत्रुओंके मारने की ही चर्चामें भरा हुआ है।

ऐसा भी सालून होता है कि संग्राम लूटके वास्ते भी होता था अर्थात् शत्रुओंको पराजय करके उनको लूटलेते थे और लूटको योद्धा लोग आपस में बांट लेते थे इस स्वामी दयानन्द के वेद भाष्यके हिन्दी अर्थोंसे कुछ वाक्य हम विषयमें नीचे लिखते हैं—

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ३७ ऋ० ५

“जिम प्रकार सेना का अधीनमें—शत्रुके नाशके लिये तथा संग्रामोंमें धन आदि को बांटनेके लिये राजाको समीप में कहता हूं वैसे आप लोग भी हमके समीप कहो—”

ऋग्वेद पंचम मंडल सूक्त ६२ ऋ० ९

“जिससे हम लोग विभाग करते हुए शत्रुओंके धनोंकी जीतनेकी इच्छा करने वाले होंगे—”

ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त २० ऋ० १०

“आप के रक्षण आदि से हम लोग सात नगरियोंका विभाग करें।”

वेदोंके गीतोंके बनाने वाले कवियों का ऐसा विचार था कि स्पष्ट अर्थात् वादल पानीकी पीठ बाध लेता है और पानी को भूमि पर नहीं गिरने देता है—सूर्य जो मनुष्यों का बहुत उपकारी है वह वादल से युद्ध करता है और मार मार कर बादलोंको तोड़ डालता है तब पानी बरसता है वेदों के कवियों ने बादलोंको मार डालनेके का-

रख सूर्य को महान योद्धा और सा-
हसी माना है वेदों के गीतों में वेदों
के कवियों ने योद्धाओं और वीर पु-
रुषों की प्रशंसा करते समय वा उन
की युद्ध की उत्तेजना करते समय यह
ही दृष्टान्त दिया है कि जिस प्रकार
सूर्य मेघों की मारता है इस प्रकार
तुम शत्रुओं की मारो हमारे अनुमान
में तो वेदों में एक हजार बार वा इस
से भी अधिक बार यह ही दृष्टान्त दि-
या गया है वरण ऐसा जालूम होता
है कि वेद बनाने वाले कवियोंके पास
इस दृष्टान्त के सिवाय कोई और दृ-
ष्टान्त ही नहीं था-इस प्रकार वेदों में
हजारों बार कहे हुये एक दृष्टान्त के
हम पांच सात वाक्य नमूने के तौर
पर लिखते हैं—

ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त १७ ऋचा १
हे शुक्र है हस्त में जिनके ऐसे-
मेघोंको सूर्य जैसे वैसे सम्पूर्ण
शत्रुओं को आप विशेष करके नाश
करिये ।

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ३२ ऋचा ६-११
हे विद्वान् मनुष्या तुम लोग जैसे
सूर्य के जिन प्रसिद्ध पराक्रमोंको कहो
उनकी मैं भी शीघ्र कहूँ जैसे वह सब
पदार्थों के छेदन करनेवाले क्षिरणोंसे
युक्त सूर्य मेघ की हनन करके बर्षाता
उस मेघ के अवयव रूप जलों को नीचे
ऊपर करता उसको पृथिवी पर गि-
राता और उन मेघों के संकाश से न-
दियों को क्षिन्न भिन्न करके बहाता है

मैं वैसे शत्रुओं को मारूँ उनकी इधर
उधर फेंकूँ और उन की तथा किला
आदि स्थानों से युद्ध करने के लिये
आई सेनाओं को क्षिन्न भिन्न करूँ ।

दुष्ट अभिमानी युद्ध की इच्छा न क-
रने वाले पुरुष के समान पदार्थों के
रसको इकट्ठे करने और बहुत शत्रुओं
की मारने हारे के तुल्य अत्यन्त बल
युक्त शूरवीर के समान सूर्य लोक की
ईर्ष्या से पुकारते हुए के सदृश वर्तता
है जब उसको रोते हुए के सदृश सूर्य
ने मारा तब वह मारा हुवा सूर्यका
शत्रु मेघ सूर्य से पिस जाता है और
वह इस सूर्य की ताड़नाओं के समूह
को सह नहीं सकता और निश्चय है कि
इस मेघ के शरीर से उत्पन्न हुई न-
दियां पर्वत और पृथिवी के बड़े बड़े
टीलों को क्षिन्न भिन्न करती हुई वह-
ती हैं जैसे ही सेनाओंमें प्रकाशमान
सेनाध्यक्ष शत्रुओं में चेष्टा किया करें ॥

जल को मेघ रोकें हुये होते हैं ढके
रखते हैं सूर्य मेघ को ताड़कर
जल बरसाता है ।

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ६२ ऋचा ४
जैसे सूर्य मेघ को हनन करता है
वैसे शत्रुओं को विदारण करते हो ।

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ८० ऋचा १३
सूरज मेघ की जिस प्रकार हनन क-
रता है इस प्रकार शत्रु को मारनेवाले
सभापति ।

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १२१ की ऋचा
११ का आशय

जिसप्रकार सूर्य मेघकी मारता है

इस तरह शत्रुओंकी मारकर ऐसी नाँद
सुलाओ कि वह फिर न जगने ।

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ३० ऋचा ८
जैसे सूर्य मेघको पीनता है वैसे आ-
प शत्रुओं का नाश करो ।

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ४७ ऋ० २
सूर्य जैसे मेघों की तोड़ता है वैसे
हम लोग भी शत्रुओं के नगरोंके मध्य
में वर्तमान वीरों को नाश करें।

शत्रुओं की मारने के गीतों
में तो साराही वेद भरा पड़ा
है परंतु उसमेंसे हम कुछ एक
वाक्य स्वामी दयानन्दके वेद
भाष्य से नाचे लिखते हैं ।

ऋग्वेद सप्तम मंडल सूक्त ३० ऋचा ३
हे सूर्यके समान वर्तमान इन संग्रामों
में "उसही मारने वाले के समान श-
त्रुओं की युद्ध की आग में होमते हुए
अग्नि के समान ।

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त २१ ऋचा ५
जिन अग्नि वायुसे शत्रुजन पुत्रादि
रहित हों उनका उपयोग सब लोग
क्यों न करें ।

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ३२ ऋचा १२
आप शत्रुओंकी बांध शस्त्रोंसे काटते
हैं इस ही कारण यदोंमें इन आपकी
अधिष्ठाता करते हैं ॥

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ३९ ऋचा ३
जिम प्रकार वायु अपने बल से वृक्षा-
दि को उखाड़ के तोड़ देती है वैसे
शत्रुओंकी सेनाओंको नष्ट करो और

नियमसे इन शत्रुओंको तोड़ फोड़ उ-
लट पुलट कर अपनी कीर्ति से दिशा-
ओं को अनेक प्रकार व्याप्त करो ॥

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ११७ ऋ० २१
"डाकू दुष्ट प्राणीको अग्नि से जलाते
हुये अत्यंत बड़े राज्यको करो ।"

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १३३ ऋ० २
"शत्रुओंके शिरोको छिन्न भिन्न कर ।"

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त १८ ऋ० १
"उन प्रतिकूल वर्तमान शत्रुओंकी भस्म
करिये ।"

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ३० ऋ० ६
"दूरस्थल में विराजमान शत्रुओं की
हिंसा करो ।"

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ३० ऋ० १५
"जो मारनेके योग्य बहुत विशेष शक्तों
वाले शत्रु समुप्य हों उनका नाश क-
रके बढ़िये ।"

ऋग्वेद चौथा मंडल सूक्त ४ ऋ० ४-५
"शत्रुओंके प्रति निरन्तर दाढ़ देखो ।"

"शत्रुओंका अच्छे प्रकार नाश करिये
और बार बार पीड़ा दीजिये ।"

ऋग्वेद चौथा मंडल सूक्त १७ ऋ० ३

"शस्त्र की प्राप्त होते हुए बलसे शत्रु-
ओं की सेना का नाश करो और सेना
से शत्रुओंका नाश करके सधियोंको ब-
हाओ ।"

स्वामी दयानन्दजीके अर्थों के अनु-
सार वेदोंके पढ़ने से यह भी मालूम
होता है कि जिन ग्राम वासियों ने
वेदके गीत बनाये हैं उनकी कुछ वि-
शेष ग्राम वासियों से शत्रुता पूरी २

जमी हुई थी और उन शत्रुओंको और उनके नगरोंकी सर्वथा नाश करना चाहते थे और बहुतसे ग्रामों वाले मिलकर इनके शत्रु हो गये थे । यथा:-

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १७४ अ० ८

“हे सूर्य के समान प्रतापवान राजन् आप युद्ध की निवृत्तिके लिये हिंसक शत्रुजनोंको सहते हो । आप जैसे प्राचीन शत्रुओं की नगरियों की छिन्न भिन्न करते हुए जैसे भिन्न अलग २ शत्रुजनोंकी दुष्ट नगरियोंको ममाते ढहाते हो उससे राक्षस पन संचारते हुये शत्रुगणका नाश होता है यह जो आप के प्रसिद्ध शूरपनेकी काम हैं उनको नवीन प्रजा जन प्राप्त होवें ।”

ऋग्वेद सप्तम मंडल सूक्त १८ अ० १३

“जैसे परम ऐश्वर्यवान् राजा बल से इन शत्रुओं के सातों पुरों की विशेषता से छिन्न भिन्न करता ।”

ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त ३१ अ० ४

“हे राजन् आप शत्रुओंके सैकड़ों नगरोंका नाश करते हो ।”

ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त ७३ अ० २

शत्रुओंकी सारता हुआ तथा धनोंकी प्राप्त होता हुआ शत्रुओं के नगरोंको निरन्तर विदीर्ण करता है वह ही सेनापति होने योग्य है ।”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ४१ अ० ३

“जो राजा लोग इन शत्रुओंके (दुर्ग) दुःखसे जाने योग्य प्रकोटों और नगर को छिन्न भिन्न करते और शत्रुओंको मष्ट करदेते हैं वे चक्रवर्ती राज्य की

प्राप्त होने की समर्थ होते हैं ।”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ५३ अ० ७-८

आप इस शत्रुओंके नगर को मष्ट करते हो दुष्ट मनुष्यों के सैकड़ों नगरों को भेदन करते हो ।

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ५४ अ० ६

आप दुष्टों के ९९ नगरोंको मष्ट करते हो ।”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १३० अ० ७०

“आप शत्रुओं की नव्वे नगरियोंको विदारते मष्ट अष्ट करते ।”

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ३४ अ० १

“हे राजपुरुष शत्रुओं के नगरों को तोड़ने वाले आप शत्रुओं का चलन-चन करो ।

ऋग्वेद चौथा मंडल सूक्त ३० अ० ३०

“जो तेजस्वी सूर्य के सदृश प्रकाशके सेवने वाले और देने वाले के लिये मैघों के समूहों के सदृश पावाणों से बने हुए नगरों के सैकड़ों को काटे वही विजयी होने के योग्य होवें ।”

ऋग्वेद च० मंडल सूक्त ३२ अ० १०

“हे राजन् कोमला करते हुए आप शत्रुओं की जो सेविकाओं (दांसियों) के सदृश सब प्रकार रोग युक्त नगरियों को सब ओरसे प्राप्त हो कर जीतते हैं उन आपके बल पराक्रमसे युक्त वर्यों का हम लोग उपदेश करें ।”

ऋग्वेद सप्तम मंडल सूक्त १८ अ० १४

“जिन्होंने परमैश्वर्ययुक्त राजाकी समस्त ही पराक्रम उत्पन्न किये वे अपने

को भूमि चाहते और दुष्ट अर्थमीं जनों को मारने की इच्छा करते हुए साठवीं र अर्थात् शरीर और आत्माके बल और शूरता से युक्त मनुष्य छः सहस्र शत्रुओं को अधिकतासे जीतते हैं वे भी कांसठ सैकड़ शत्रु जो सेवन की कामना करता है उसके लिये निरंतर सोते हैं ।”

आर्यमत लीला ॥

(१०)

स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी ने सत्यार्थप्रकाश के अष्टम समुल्लास में लिखा है कि आदि सृष्टि में एक मनुष्य जाति थी पश्चात् अश्वों का नाम आर्य विद्वान् देव और दुष्टों का दस्यु अर्थात् डाकू सूर्य नाम होनेसे आर्य और दस्यु दो नाम हुए आर्यों में पूर्वोक्त प्रकार से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार भेद हुए अश्व आर्य और दस्युओं में अर्थात् विद्वान् जो देव अविद्वान् जो असुर उन में सदा लड़ाई बखेड़ा हुआ किया जब बहुत उपद्रव होने लगा तब आर्य लोग यहां आकर बसे और इस देश का नाम आर्यावर्त हुआ—

वेदों के पढ़ने से भी यह मालूम होता है कि जिनके साथ वेदोंके गीत बनाने वालों की लड़ाई रहती थी और नित्य मनुष्यों को मारकर खून बहाया जाता था उन को बहुधाकर वेदों में दस्यु लिखा है इस से भी स्पष्ट सिद्ध होता है कि वेद सृष्टि की

आदि में ईश्वर ने प्रकाश नहीं किये बरण जब कि दस्यु लोगोंके साथ लड़ाई हुआ करती थीं और मकान और नगर और कोट और दुर्ग अर्थात् किले बन गए थे उस समय वेदों के गीत बनाये गये हैं वेदों में स्वामी जी के अर्थों के अनुसार दस्यु लोगों की कृष्ण वर्णी अर्थात् काले रंग के मनुष्य वर्णन किया है जिस से मालूम होता है कि स्वामी जी ने जो दस्यु का अर्थ चोर डाकू किया है वह ठीक नहीं है क्योंकि सृष्टि की आदि में चोर डाकू हो जाने से क्या कोई मनुष्य काले रंग का हो जाता या इस से यह ही मालूम होता है कि जो लोग अपने को आर्य कहते थे वह अन्य देश के रहने वाले थे और काले रंग के दस्यु अन्य देश के रहने वाले थे अर्थात् अंग्रेजोंका कथन इस से सत्य होता मालूम होता है कि आर्य लोगों का हिन्दुस्तान में भील गौड़ संथाल आदि जंगली और काले वर्णी की जातियों से बहुत भारी युद्ध रहा—

स्वामी जी सत्यार्थप्रकाश में लिखते हैं कि आर्य और दस्यु लोगों का जब बहुत उपद्रव रहने लगा तब लाचार होकर अर्थात् हारकर आर्य लोग तिव्र से इस हिन्दुस्तान देशमें भाग आये परंतु आश्चर्य है कि वेदों की ईश्वर का

वाक्य बताया जाता है और ईश्वर ने वेदों में चिह्न २ कर और बार बार धरणा हजारों बार यह कहा है कि तुम्हारी जीत हो, तुम शत्रुओं को मारो और दस्युओं का नाश करो परन्तु ईश्वर का एक भी वाक्य न च्छान हुआ और आर्यों को ही भागना पड़ा- स्वामी दयानन्दजी ने सत्यार्थप्रकाश में यह भी लिखा है कि आर्यावर्तदेश से दक्षिण देश में रहने वाले मनुष्यों का नाम राक्षस है, परन्तु वेदों में राक्षसों से भी युद्ध करने और उनका सत्यानाश करने का वर्णन है। इससे स्पष्ट सिद्धित होता है कि वेदों के गीतों के बनाने के समय आर्यावर्त देश से दक्षिण में रहने वाले मनुष्यों से भी लड़ाई होती थी। तिब्बत आर्यावर्त देश के उत्तर में है और राक्षस आर्यावर्त देश से दक्षिण में है इस हेतु राक्षसों से लड़ाई हो नहीं सकती जब तक लड़ने वाले आर्यावर्त में न बसते हों। इस से स्वामी जी का यह कथन सर्वथा ही भूठ होता है कि तिब्बत देश में सृष्टि की आदि में वेदों का प्रकाश किया गया और तिब्बत से आने से पहले किसी देश में कोई मनुष्य नहीं रहता था क्योंकि यदि कोई मनुष्य नहीं रहता था तो आर्यावर्त देश के दक्षिण में राक्षस लोग कहां से उत्पन्न हो गये?

आर्यावर्त तिब्बत देश में प्रथम मनुष्यों का उत्पन्न होना ही सर्वथा असंगत होता है और यह ही मालूम होता है कि सर्व ही देशों में मनुष्य रहते चले आये हैं।

दस्यु और राक्षसोंको पिच्छ्रं करने के विषय में जो गीत वेदों में है उनमें से कुछ वाक्य स्वामी जी के अर्थों के अनुसार नीचे लिखे जाते हैं।

ऋग्वेद चौथा मंडलसूक्त १६ ऋचा १२-१३
महस्त्रों (दस्युन्) दुष्ट चीरों को शीघ्र नाश कीजिये सभीप में छेदन कीजिये महस्त्रों कृष्णवर्ण वाले सैन्य जनों का विस्तार करो और दुष्ट पुरुषों का नाश करो।

ऋग्वेद चौथा मंडलसूक्त २८ ऋचा ४
(दस्युन्) दुष्टों को सबसे पीड़ा मुक्त करे
ऋग्वेद चौथा मंडलसूक्त ३० ऋचा १५
पांचसी वा महस्त्रों दुष्टों का नाश करो
ऋग्वेद चौथा मंडलसूक्त ३८ ऋचा १
हे राजन आप और सेनापति हरते हैं दस्यु जिससे ऐसे होते हुए।

ऋग्वेद पंचम मंडलसूक्त ८४ ऋचा ६
हे बलवान के पुत्र-वध से (दस्यु) माहस कर्मकारी चीर का अस्त्यंत नाश करो।

ऋग्वेद पंचम मंडलसूक्त २९ ऋचा १०
मुख रहित (दस्युन्) दुष्ट चीरों का वध मे नाश करिये।

ऋग्वेद पंचम मंडलसूक्त ३० ऋचा ३
जिसमें हम लोग जरांरेने (दस्युन्) दुष्ट चीरों का नाश करें ॥

ऋग्वेद छठा मंडलसूक्त २३ ऋचा २

दस्युकानाश करिये

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ५१ ऋचा ५

हे सभाध्यक्ष- (दस्यु हत्येषु) डाकु-
ओं के हननरूप संग्रामों में उन को
हिन्न भिन्न कर दीजिये ।

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ३१ ऋ० २२

हे वीर पुरुषों जैसे हन लोग रक्षा
आदिके लिये मेघोंके अवयवों को सूर्य
के समान इस वर्तमान पुष्ट करने के
योग्य अन्न आदि के विभाग कारक
संग्राम में धनों के उत्तम प्रकार जी-
तने वाले अति प्रधान संग्रामोंमें नाश
करते और मृतते हुए तेजस्वी वृद्धि
कर्ता अत्यंत धन से युक्त शत्रुओं के
बिदारने वाले का स्वीकार वा प्रशंसा
करै वैसे इस पुरुष का आप लोग भी
आह्वान कर—

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ३४ ऋ० ९

दस्युका नाश करके आर्योंकी रक्षाकरै

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ४९ ऋ० २

शत्रुओं को दुख देनेवाले वीरों के
साथ दस्यु के आयुः अवस्था का शीघ्र

नाश करै उसकी सब का स्वामी करो-

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ५३ ऋ० ७

अश्वर का अर्थ शत्रु ॥

अनेक प्रकार के रूप वा विकारयुक्त
रूप वाले शत्रु ॥

ऋग्वेद चौथा मंडल सूक्त ४३० १-१५

सन्ताप देने वाले शस्त्र आदिकों से
(राक्षसः) दुष्टों को पीड़ा देओ-

(राक्षसः) दुष्टा वरणों को भस्म कीजिये

वेदों के बहने से मालूम होता है कि
वेदों के मलय में प्रायः तीर और वज्र
अर्थात् गुंज यह दोही हथियार थे ।
धनुष के द्वारा तीर चलाते थे और
गुंज हाथ में लेकर शत्रु को मारते थे ।
और तीरों की आघात से बचने के
वास्ते कवच जिसको फारसी में जरा
बक्तर कहते हैं पहनते थे । तीर और
गुंज और कवच का कथन वेदों के अ-
नेक गीतों में आया है । इन के सि-
वाय और किसी अस्त्र शस्त्र का नाम
नहीं मिलता है । परन्तु आज कल तोप
और बन्दूक जारी होगई हैं जिनके
सानने तीर और वज्र सब हेच हो गये
हैं और तोप बन्दूक के गोले गोलियों
के मुकाबिले में कवच से कुछ भी रक्षा
नहीं हो सकती है । इसही कारण आ-
ज कल कोई फौजी सिपाही कवच
नहीं पहनता है । और आज कल तोप
और बन्दूक भी नित्य नई से नई और
अद्भुत बनती जाती हैं । यद्यपि वेदों
में तीर, वज्र और कवच के सिवाय
और किसी हथियार का वर्णन नहीं
है परन्तु जिस प्रकार वेदों के गंधार
गीतों में स्वामी जी ने कहीं कहीं रेल
और रेल के इंजिन और दुखानी ज-
हाज का नाम अपने अर्थों में जबरद-
स्ती घुसेड़ दिया है, इस ही प्रकार
ऋग्वेद प्रथम मंडलके सूक्त ८ की ऋचा
३ के हिन्दी अर्थ में तोप बन्दूक आ-
दिक सब कुछ प्रकाश कराया है अर्थात्
त इस प्रकार लिखा है ।

हम लोग धार्मिक और शूरवीर हो कर अपने विजय के लिये (वज्र) शत्रुओं के बलका नाश करने का हेतु आप्रोपाखादि अस्त्र और (घना) श्रेष्ठ शस्त्रों का समूह जिनको कि भाषा में तोप बन्दूक तलवार और धनुषबाण आदि कर के प्रसिद्ध करते हैं जो युद्ध की सिद्ध में हेतु हैं उन को ग्रहण करते हैं ।

बुद्धिमान पुरुषो ! विचार करो कि वज्र और घना इन दो शब्दों के अर्थ में किम प्रकार तोप बन्दूक आदिक अनेक हथियार चुसेड़ गये हैं ? परन्तु हमारा काम यह नहीं है कि हम स्वामी जी के अर्थों में गलती निकालें क्योंकि हम तो प्रारम्भ से वेदों के विषय में जो कुछ लिख रहे हैं वद स्वामी जी के ही अर्थों के अनुसार लिख रहे हैं और आगामी भी उनही के अर्थों के अनुसार लिखेंगे । इस कारण हमनो केवल इतनाही कहना चाहते हैं कि वेदों में कहीं भी तोप बन्दूक के बनाने की विधि नहीं बताई गई है वरण तोर, कमान, वज्र वा घना के बनाने की भी विधि नहीं लिखाई है जिन से यह ही ज्ञात होता है कि वेदों के प्रकाश से पहले से मनुष्य तोप बन्दूक आदिक का बनाना जानते थे जिससे वेदों का सृष्टि की आदिमें उत्पन्न होना और वेदों के विना मनुष्यों का

अज्ञानी रहना विल्कुल अप्रमाण सिद्ध होजाता है परन्तु जो कुछ भी हो उन का कथन कितना ही पूर्वोपर विरुद्ध हो जावे और चाहे उन के सारे सिद्धान्त आप से आप खंडित होजावें परन्तु स्वामीजी की तो रेल तारवर्ती, और तोप बन्दूक का नाम किमी न किसी स्थान पर लिख कर यह जाहिर करना या कि वेदों में सर्व प्रकारकी विद्या भरी हुई है । अब हम स्वामी दयानन्दजीके ही वेदों के अर्थोंको नीचे लिखकर दिखाते हैं कि किस प्रकार वेदोंमें तोर और गुर्ज, और कवचकाही बयान किया है और उन की अवस्था ऐसे ही हथियारोंके धारण करनेकी थी । वेदोंके गीत बनानेवाले आसीन लोग तोप बन्दूकको स्वप्न में भी नहीं जानते थे । और यदि उस समय तोप बन्दूक होते तो शरीर की कवचसे क्यों ढकते ? ॥

ऋग्वेद सप्तम मंडल सूक्त १६ ऋचा ५
“ विजुली के तुल्य बज्रको दुष्टों पर प्रहार कर-हे हाथमें बज्र रखने वाले ”
ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त २२ ऋचा ९
“ दाहिने हाथ में (बज्रम्) शस्त्र और अस्त्रको धारण करिये । ”
ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त २३ ऋचा १
“ भुजाओं में बज्र को धारण करते हुए जाते हो । ”
ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त २७ ऋचा ६
“ तीस सैकड़े कवच को धारण किये हुए । ”
ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त ७५ ऋचा १-१६-१८

“ हे वीर... कवचधारी होकर अ-
नविषे शरीरसे तुम शत्रुओं को जीतो
तो कवचका महत्व तुम्हें पाले । ”

“ हे बाणों को व्याप्त होने वालों ने
उत्तम से तेरे शरीरस्थ जीवन हेतु अं-
गोंको कवचसे ढांपता हूँ । ”

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ३० ऋ० १६

“ इन शत्रुओंमें अतिशय तपते हुए
वज्रको फकके इनको उत्तम प्रकार वि-
नाश कीजिये । ”

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ५३ ऋ० २४

“ संग्राममें धनुषकी तांत के शब्दको
नित्य सब प्रकार प्राप्त करते हैं उसकी
और उग की आप अपने आत्माके स-
दृश रक्षा करो । ”

ऋग्वेद पंचम मंडल सूक्त ३३ ऋ० ७

“ संग्राममें त्वचाको आच्छादन क-
रने और रक्षा करने वाले कवच की
देते हुए । ”

ऋ० पंचम मंडल सूक्त ४२ ऋ० ११

“ जो सुन्दर बाणोंसे युक्त उत्तम ध-
नुष वाला । ”

आर्यमत लीला ।

(११)

प्यारे आर्य भाइयो ! आधा वेद ल-
ड़ाई करने' शत्रुओं को मारने, मनुष्यों
का खून करने और लूटमार आदिक
की प्रेरणा और उत्तेजनार्थ वा राजासे
रक्षा की प्रार्थना में भरा हुआ है ।
जिस का नमूना हम भली भांति पि-
छले लेख में स्वामी दयानन्द सरस्वती

जीके अर्थों के अनुसार दिखा चुके हैं।

अब हम सोमका वर्णन करते हैं जिसके
अपन में भी अनुमान एक चौथाई वेद
भरा हुआ है । सोम एक मद करने
वाली वस्तु थी जिसको उस समयके
लोग इकट्ठे होकर पीते थे । वेदों में
सोम पीने की बहुत अधिक प्रेरणाकी
गई है सोम पीने के वास्ते मित्रों को
बुलाने के बहुत गीत गाये गये हैं प-
रन्तु यह नहीं बताया है कि सोम
क्या वस्तु है ? स्वामी दयानन्द सर-
स्वती जीने वेदोंके अर्थ करने में सोम
का अर्थ औषधिका रस वा बड़ी औ-
षधिका रस वा औषधि समूह वा सो
सलता वा सोमबल्ली किया है । पर-
न्तु यह आपने भी नहीं बताया कि
जिस सोम पीने की प्रेरणामें एक चौ-
थाई वेद भरा हुआ है वह सोम क्या
औषधि है । वेदोंमें सिवाय इस सोम
के और किसी औषधिका वर्णन नहीं
है और न किसी रोगका कथन है ।
इस कारण स्वामी जीको बताना चा-
हिये था कि यह क्या औषधि है और
किस रोग के वास्ते है ।

केवल औषधि कह देनेसे कुछ काम
नहीं चलता है क्योंकि जितनी खाने
की वस्तु हैं वह सब ही औषधि हैं
अन्न भी औषधि है और दूध भी, श-
राब भी औषधि है और संख्या भी
ऐसा मालूम होता है कि स्वामी जी
को यह चिह्न करना था कि संसारभर
में जो विद्या है चाहे वह किसी विष-
य की हो वह सब वेदोंमें है और वेदों

से ही संसार के जलुष्यों ने सीखी है वेदों से भिन्न-मनुष्य को किसी प्रकार की भी विद्या नहीं हो सकती है। स्वामी जी ने वेदभाष्य भूमिका में वेद की एक श्रृंखला लिखकर जिसमें यह विषय था कि एक और एक दो और दो और एक तीन होता है वह सिद्ध कर दिया है कि वेदों में सारी गणित विद्या भरी हुई है। और किसी किसी स्थान में ज्वरदस्ती रेल, तारबर्फी और आग पानी के अंजिन का नाम घुसेड़ कर यह विदित कर दिया है कि वेदों में सर्व प्रकार की कलों की विद्या है। और एक सूक्त के अर्थ में ज्वरदस्ती तोप बंदूक का नाम इस बात को जाहिर करने के वास्ते लिख दिया है कि सर्व प्रकार के जख्मों की विद्या भी वेदों में है। इसही प्रकार सोम का अर्थ औषधि का समूह करने का यह ही संज्ञा मालूम होती है कि यह सिद्ध होजावे कि वेदों में सर्व प्रकार की औषधियों का भी वर्णन है और है भी ठीक जग औषधि समूह का शब्द वेदों में आ गया तो अन्य दोन की औषधि रही जो वेदों में नहीं है? वरन यही कहना चाहिये कि वैद्यक, यूनानी हिकमत, डाक्टरों आदिक लितनी विद्या इस समय संसार में प्रचलित हैं वा जो जो औषधि आगानी को निकाली जावेगी वह भी सब वेदों में मौजूद हैं—

“औषधि समूह” यह मंत्र लिखकर

स्वामी जी ने तो सारी वैद्यक सिखा दी परंतु हम ऐसे अभाग हैं कि हम पर इस मंत्रका कुछ असर न हुआ और हम को किसी एक भी औषधिका नाम वा रस का गुण मालूम न हुआ इस कारण हम को इस बात के खोज करने की जरूरत हुई कि सोम क्या पदार्थ है?—इस हेतु हम इस की खोज वेदों ही से करते हैं—

वेदों में अनेक स्थान में सोम का पीना गद अर्थात् नष्ट के वास्ते वर्णन किया है स्वामी जी ने गद का अर्थ आनन्द किया है—इस अर्थ से भी नष्ट की पुष्टि होती है क्योंकि नष्ट आनन्द के ही वास्ते किया जाता है—वेदों में स्थान स्थान पर सोम को गद के वास्ते ही पीने की प्रेरणा की है परंतु हम उसमें से कुछ वाक्य स्वामी जी के वेद भाष्यके हिन्दी अर्थात् नीचे लिखते हैं।

ऋग्वेद ऋषि मंडल सूक्त ६८ ऋचा १०
(गद्यम्) जिससे जीव आनन्द को प्राप्त होता है उस सोम को पियो—

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ४९ ऋचा १
सङ्ग्राम और (मदाय) आनन्द के लिये (सोम) श्रेष्ठ औषधि के रसका पान करो और पेट में मधुर की लहर को सेचन करो ।

ऋग्वेद चौथा मंडल सूक्त १४ ऋचा ४

हे स्त्री पुरुषो-ये जिस कारण श्राप दोनों के (सोमः) ऐश्वर्यके महित पदार्थ इस गेल करने योग्य श्वाश्रम में मधुर गुणों से पीने योग्य के लिये होने हैं

इस कारण उन का इस संसार में सेवन करके पराक्रम वाले होते हुए आप दोनों (सादयेयाम) आनन्दित होवें ।

ऋग्वेद सप्तमसंहल सूक्त २६ अ० २
सोमरस जीवात्मा को हर्षित करता है
ऋग्वेद छठा संहल सूक्त ४० अ० १

हे राजन् ! जो आप के लिये (मदाय) हर्ष के अर्थ उत्पन्न किया गया सोम-लता का रस है उसको पीजिये ।

ऋग्वेद छठा संहल सूक्त ४४ अ० ३
(मदः) आनन्द देने वाला वह (सोमः)

श्रीषधियों का रस उत्पन्न किया गया आप का है उसकी आप वृद्धि कीजिये
ऋग्वेद चौथा संहल सूक्त ४९ अ० २
हे राजा और उपदेशक बिद्वान् जनो !

आप दोनों के मुख में (मदाय) आनन्द के लिये पान करने को अति उत्तम (सोमः) बड़ी श्रीषधिका रस यह सब प्रकार से सींचा जाता है इस से आप समर्थ होवें ।

ऋग्वेद पंचम संहल सूक्त ४३ अ० ५

हे अत्यंत ऐश्वर्य से युक्त बिद्वन् जिन से आप के बड़े प्रीति से सेवन किये गये प्रज्ञान तथा चातुर्य बल और (मदाय) आनन्द के लिये (सोमः) बड़ी श्रीषधियों का रस वा ऐश्वर्य उत्पन्न किया जाय ।

हम ऐसा सुनते हैं कि फिरंगी विद्वान् जिन्होंने वेदों का अर्थ किया है और वेदों को पढ़ा है उन्होंने वेदों में यह कथन देखकर कि सोम मदके वास्ते पिया जाता या सोम को मदिरा

समझा है और इस कारण कि सोम रस की उत्पत्ति वेदों में वनस्पति से लिखी है उन्होंने यह नतीजा निकाला है कि ताड़ी आदिक किसी विशेष वृक्ष का यह मद है जिस से नशा पैदा होता है उन का ऐसा समझना कुछ अचम्भे की भी बात नहीं है क्योंकि वेदों में मदिरा का भी वर्णन मिलता है इसकी सिद्धि के अर्थ हम कुछ वाक्य स्वामी दयानन्द जी के वेद भाष्य से लिखते हैं—

ऋग्वेद प्रथम संहल सूक्त १३५ अ० २

हे सभापति आप का जो सुख करने वाला स्वीकार करने योग्य कार्यकारी जिसमें बहुत सहन शीलता विद्यमान जो अच्छे प्रकार रोगों का विभाग करने वाला जिससे मनुष्यों की सेना को सहते हैं और जो मनुष्यस्वभाव से बिलक्षण (मदः) श्रीषधियों का रस है वह हम लोगों को प्राप्त हो ।

ऋग्वेद प्रथम संहल सूक्त १६६ अ० ३

जो स्तम्भन देने वाले अर्थात् रोक देने वाले जिनका धन विनाशको नहीं प्राप्त हुवा पूर्ण शत्रुओं के मारने हारे अच्छी प्रशंसाको प्राप्त जन संप्रदायों में शूरता आदि गुण युक्त युद्ध करने वाले के प्रथम पुरुषार्थी बलों को जानते हैं

(मदिरस्य) आनन्द दायक रस के

(पीतये) पीने को सत्कार करने योग्य विद्वान का अच्छा सत्कार करते हैं।

ऋग्वेद छठा संहल सूक्त २० अ० ६

(मदिरम्) मादक द्रव्य—

परन्तु वेदों में कब्र ही कचन हीसोम कदापि मदिरा नहीं हो सकती है वरन वह भंग और घट्टा है जिसको वेदों के गीत बनने के समय पिया करते थे और जिस को अब भी वेदों के मानने वाले हिन्दू लोग बहुधा कर पीते हैं। यूरोप देश में भंग का प्रचार नहीं है वह लोग भंग को नहीं जानते हैं इस कारण भंग का अनभव होना उन को असम्भव था इसही हेतु उन्होंने ने यह गलती खाई है परन्तु हम स्वामी जी के अर्थों के अनुसार ही वेद वाक्यों से सोम को भंग और घट्टा सिद्ध करेंगे-सोम भंग और घट्टे के चिवाय और कोई वस्तु हो ही नहीं सकती है-सोम का अर्थ वास्तव में चन्द्रमा है चन्द्रमा शीतल होता है और इस देश के कवि लोग शीतल वस्तुको चन्द्रमा से उपमा दिया कहते हैं भंग पीने वाले भंगको ठंडाई कहते हैं इस ही से ऐसा मालूम होता है कि कवियों ने भंग का नाम सोम रखलियां था—

भंग का पत्ता देखने पर मालूम हुआ कि उस पर छोटे छोटे बहुत रोम होते हैं और पत्ते पर तिळों लकीर होती हैं ऐसा ही स्वरूप वेद में सोम का बयान किया है—

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १३५ ऋ० ६

यज्ञ की चाहना करने वालों ने जलों में उत्पन्न किई (सोमः) बड़ी २ ओ-पधि पुष्टि करती हुई तुम दोनों को

देवे और शुद्ध वेलेवें जो ये इकट्ठे होते और तुम दोनों की इच्छा करती हुए (सोमासः) ऐश्वर्य युक्त नाश रहित (अतिरोमाणि) अतीबरोमा अर्थात् नारियलकी जटाओं के आकार सनातन सुखों के समान औरोंसे तिरछे शुद्धि करने वाले पदार्थों और तुम दोनों को चारों ओर से सिद्ध करें उन को तुम पिओ और अच्छे प्रकार प्राप्त होओ—

(नोट) वेद में अतिरोमाणि शब्द जिसका अर्थ है बहुत रोमवाला स्वासी जी ने भी अतीबरोमा अर्थ किया है परन्तु अर्थ को रलाने के वास्ते यह भी लिख दिया है कि अर्थात् नारियल की जटाओं के आकार ।

भंग सिल बहे पर रगड़ी जाती है जिसका बर्णन नीचे लिखे वाक्यों में है और रगड़ कर पानी मिलाने का कथन है ।

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १३० ऋ० २

हे सभापति, अतीव प्यासे बैस के समान वलिष्ठ विभाग करने वाले आप शिलाखंडों से निकालनेके योग्य मेघसे बड़े और संयुक्त किये हुवे के समान सोम को अच्छे प्रकार पिओ—

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १३१ ऋ० ३

हे प्राण और उदान के समान सर्व मित्र और सर्वोत्तम सज्जनो हमारे अभिमुख होते हुए तुम लुम्हारी जिस निवास कराने वाली धेनु के समान पत्थरों से बड़ी हुई सोम बल्ली की

दुहते जलादिसे पूर्ण करते सेधों से (सोमपीतये) उत्तम औषधि रस जिस में पिये जाते उसको लिये ऐश्वर्य को परिपूर्ण करते उसको हमारे समीप पहुंचाओ जो यह मनुष्यों ने सोम रस सिद्ध किया है वह तुम्हारे लिये अच्छे प्रकार पीने को सिद्ध किया गया है ।

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १३५ ऋचा ५

अच्छे प्रकार पर्वत के टुक वा उस-ली सुसलों से सिद्ध किये अर्थात् कूट पीट बनाये हुये पदार्थों के रस को (सदाय) आनन्द के लिये तुम पीओ । ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ३६ ऋचा २-६ सेचनों से मथे हुए बढ़ाने वाले रस का पान कीजिये ।

जो राजा श्रेष्ठ पुरुष होता हुआ स-भाओं को प्राप्त होवे इससे वह गुणों से पूर्ण औषधियों का सार भाग और (सोमः) औषधियों का समूह जल को जैसे प्राप्त होवे वैसे सम्पूर्ण प्राणियोंको सुख देता है ।

भंगमें दूध मिलाया जाता है उसका भी वर्णन इस प्रकार है:—

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ५८ ऋचा ४

गौवों के दूध आदि से मिले हुए सोमलता रूप औषधियों के रसों को मित्र लोगों के सदृश देवें ।

ऋग्वेद चौथा मंडल सूक्त २३ ऋचा १

उत्तम (सोमम्) दुग्ध आदि रसको पीता है ।

दूध मिलाने से भंग सफेद

दूधिया हो जाता है उसका वर्णन इस प्रकार है ।

ऋग्वेद चौथा मंडल सूक्त २३ ऋचा ५

हे मनुष्यों जो बहुत श्रेष्ठ धन युक्त गौओंसे सम्बद्ध बड़े हुए श्वेत वर्ण वाले घड़े जल और अन्नको पीनेके लिये (सदाय) आनन्दके लिये धारण करता है और जो (शूर) भयसे रहित अत्यन्त ऐश्वर्यवाला (सदाय) आनन्दके लिये अपने नहीं नाश होनेकी इच्छा करने वालोंके साथ मधुर आदि गुणोंके प्रथम प्रयत्नसे सिद्ध करने योग्य आनन्दके पीने को धारण करता है वह नहीं मर हीने वाले जलको प्राप्त होता है । ”

भंगमें सीटा मिलाया जाता है उसका वर्णन निम्न प्रकार है और वेदोंके पढ़नेसे यह भी मालूम होता है कि वेदोंके समयमें शहतकी ही निटाई थी और कोई निटाई नहीं थी ।

ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त ४४ ऋचा २१

“आप उत्तम सुखके वर्णने वालीके लिये पानकी स्वादसे युक्त सोमलताका रस (मधुपेयः) शहत के साथ पीने योग्य हो । ”

भंग पीकर दही आदिक भोजन खाते हैं उसका वर्णन इस प्रकार है—

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १३७ ऋचा २

“हे पढ़ने वा पढ़ाने वाले जो उत्तर मित्रके लिये पीनेको और उत्तम जनके लिये सत्याचरण और पीनेको प्रभार

बेलाके प्रबोधमें सूर्य मंडलकी किरणों के साथ औषधियोंका रस सब ओरसे सिद्ध किया गया है उसको तुम प्राप्त हो तुम्हारे लिये ये गोले वा टपकते हुए (सोमासः) दिव्य औषधियोंके रस और जो पदार्थ दहीके साथ भोजन किये जाते उनके समान दही से मिले हुए भोजन सिद्ध किये गये हैं उन्हें भी प्राप्त होओ ।

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ५२ ऋचा ७ हे (शूर) दुष्ट पुरुषके नाश कर्ता उस आपके लिये दधि आदिसे युक्त भोजन करनेके पदार्थ विशेष और भुंजे अप तथा पुआको देवे उसको समूहके सहित वर्तमान आप उत्तम मनुष्योंके साथ भक्षण कीजिये और सोमको पान कीजिये ।

धतूरेके बीज भी भंगमें मिलाये जाते हैं उसका वर्णन इस प्रकार है:—

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १८७ ऋचा ९ हे (सोम) यवादि औषधि रस व्यापी ईश्वर गौके रससे बनाये वा यवादि औषधियोंके संयोगसे बनाये हुए उस अन्नके जिस सेवनीय अंशको हम लोग सेवते हैं उससे हे (वातापे) पवन के समान सब पदार्थोंमें व्यापक परमेश्वर उत्तम वृद्धि करने वाले हूजिये ।

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ३६ ऋचा ८ " जिस पुरुषके दोनों ओरके उदर के अवयव (सोमधानाः) सोमरूप औषधियोंके बीजोंसे युक्त गम्भीर जलाशयोंके सदृश वर्तमान हैं ।

आर्यमत लीला ॥

(१२)

वेदों में सोम पीने वाले की बड़ी तारीफ (प्रशंसा) की गई है यहां तक कि जो चोरी करके पीये उसकी बहुत ही प्रशंसा है मंगड़ लोग भी भंग पीने वाले की इस ही प्रकार प्रशंसा किया करते हैं हम इस विषय में स्वामी जी के वेदभाष्य के हिन्दी अर्थों से कुछ वाक्य नीचे लिखते हैं ।

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ४८ ऋ० ४ जो यह भक्षण करने वाली सेनाओं में साम की चोरी करके पीवें वह राज्य करने के योग्य होये—

ऋग्वेद सप्तम मंडल सूक्त ३१ ऋचा १ हे सिन्धु तुम्हारे मनुष्य वा हरणशील घोड़े जिसके बिद्यमान हैं उस सोम पीने वाले परम ऐश्वर्यवान् के लिये आनंद से तुम अच्छे प्रकार गाओ ।

ऋग्वेद चौथा मंडल सूक्त ४६ ऋ० १ हे वायु के सदृश बलयुक्त जिस से आप अष्ट क्रियाओंमें पूर्वे वर्तमान जनों का पालन करने वाले हो इससे मधुर रसों के बीच में उत्तम उत्पन्न किये गये रसको पान कीजिये ।

ऋग्वेद पंचम मंडल सूक्त ८९ ऋ० ४ जो सम्पूर्ण विद्वान् जन सोम औषधि पान करने योग्य रसको अनुकूल देते हैं वे बुद्धिसे विशेष ज्ञानी होते हैं ।

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ४० ऋ० ४ जो सोमरसका पीने वाला दुष्ट शत्रुओंका नाश करने वाला हो उसही की अधिष्ठाता करो ।

ऋग्वेद पंचम मंडल सूक्त १२ ऋ० २
हे निश्चित रक्षण और यत्न कराते
हुए जनो वाले मनुष्यो जो तुम धर्म
के और धर्म युक्त कर्मों के साथ वर्तमान
होवें सोम पीने के लिये उत्तम व्यव-
हार में उपस्थित हूँ अथवा,

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ५४ ऋ० ८
सोम के पीने वाले धार्मिक विद्वान्
पुरुष कर्म से बड़े शत्रुओं के बल ना-
शक वे सब आप को सभा में बैठने
योग्य सभासद और भृत्य होवें।

आज कल जिस प्रकार भंग पीने वा-
ले भंगड़ भंग न पीने वालों की बुराई
करते हैं और भंग की तरंग में गीत
गाते हैं कि, बेटा होकर भंग न पीवें
बेटा नहीं वह बेटी है।

इस ही प्रकार वेदों में भी न पीने
वाले की बुराई की गई है, वरन उस
पर क्रोध किया गया है यहां तक कि
उसको मारने और लूट लेने का उप-
देश किया है यथा—

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ११६ ऋ० ४
हे राजन् आप उस पदार्थ के सार
खींचने आदि पुरुषार्थ से रहित और
दुःख से विनाशने योग्य समस्त आ-
लसी गण को भारी दंडदेशो कि जो
विद्वान् के समान व्यवहारों की प्राप्ति
करता है और तुम्हारे सुख को नहीं
पहुंचता तथा आप इस के धनको ह-
मारे अर्थ धारण करो—

सोम की तरंग में इस प्रकार वेतुका
गीत गाया गया है।

ऋग्वेद दूसरा मंडल सूक्त १८ ऋ० ४-५
हे परम ऐश्वर्य युक्त कुलाये हुए आप
तो हरण शील पदार्थों के साथ यान
से आइये चार हरण शील पदार्थों के
साथ यान से आओ छः पदार्थों से युक्त
यान से आओ आठ वा दश पदार्थों
से युक्त यान से आओ जो यह उत्पन्न
किया हुआ पदार्थों का पीने योग्य रस
है उस पदार्थों के रस के पीने के लिये
आओ।

हे असंख्य ऐश्वर्य देने वाले युक्त होते
हुए आप बीस और तीस हरने वाले
पदार्थों से चलाये हुए यानसे जो नीचे
कीजाता है उस सोम आदि औषधियों
में पीने योग्य रस को प्राप्त होओ
आओ चालीस पदार्थों से युक्त रथसे
आओ पचास हरणशील पदार्थों से
युक्त सुन्दर रथों से आओ साठ वा
सत्तर हरणशील पदार्थों से युक्त सुन्दर
रथों से आओ—

(इसही प्रकार आगेकी ऋचा में नववे
और सौ भी कहते चलेगये हैं हम क-
हां तक लिखें)

ऋग्वेद दूसरा मंडल सूक्त ३० ऋ० १
“ हे मनुष्यो ! जो मुझे तृप्त करे जो
मुझको सुख देवे तो मुझ को निश्चित
बोध करावै जो इन्द्रियों से यज्ञ करते
हुए मुझ को अच्छे प्रकार ससीप प्राप्त
होवें वह मुझ को सेवने योग्य है जो
मुझको नहीं चाहता नहीं अन्न कराता
और नहीं जोह करता इस लोग जिस
को ऐसा नहीं कहें उस (सोमम्) औ-

पथि रसको तुम लोग मत खींचो । ”

ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त ४७ ऋचा ३

“ हे मनुष्यो ! जैसे यह पान किया गया सोमलता का रस मेरी वाणी को कामना करती हुई बुद्धि को बढ़ाता है जिससे यह जन कामना को प्राप्त होता है जिससे यह छः प्रकारकी भूमियोंको ध्यान करने वाला बुद्धिसन् जन जैसे निर्माण करता है और जिनसे दूर वा समीप में कभी भी संहारको रचता है यह वैद्यकशास्त्री रीतिसे दानाने योग्य है । ”

सोमके नशेमें जो कोई अपराध हो जावे उसकी क्षमा इस प्रकार मांगी गई है—

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १७६ ऋचा ५

“ मैं जिस दस हृदयों में पिये हुए (सोमम्) ओषधियोंके रसको उपदेश पूर्णक कहता हूँ उस को बहुत कामना वाला पुरुष ही सुख संयुक्त करे अर्थात् अपने सुख में उसका संयोग करे जिन अपराधको हम लोग करें उसको शीघ्र सब ओरसे समीपसे सभी जन छोड़ें अर्थात् क्षमा करें— ”

सोम पीकर कामदेव सत्पन्न होता था और भोजन की इच्छा होती थी जिस प्रकार भंगसे होती है । यथा—

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १६८ ऋचा ३

“ मैं जो पवनोँके समान विद्वान् जिनसे सूर्य किश आदि पदार्थ उत्पन्न होते और वे कूट पीट निकाले हुए सोमादि औषधि रस हृदयोंमें पिये हुए हों स-

नके समान या सेवन करने वालोंके समान बैठते स्थिर होते इनकी भुजा स्कन्धोंमें जैसे प्रत्येक कामका आरम्भ करने वाली स्त्री संलग्न हो वैसे संलग्न होता हूँ जिन्होंने हाथोंमें भोजन और क्रिया भी धारण किई है उनके साथ सब क्रियाओं को अच्छे प्रकार धारण करता हूँ । ”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ४८ ऋचा १२

“ हे प्रभातके तुल्य स्त्री मैं सोम पीनेके लिये ऊपरसे अखिल दिव्य गुण युक्त पदार्थों और जिस तुमको प्राप्त होता हूँ उन्हींको तू भी अच्छे प्रकार प्राप्त हो— ”

सोम इकट्ठे होकर पिया जाता था जिस प्रकार भंग इकट्ठे होकर पीते हैं । यथा—

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ४५ ऋचा ९

“ हे-विद्वानो ! मैं सज्जन...आज सोम रसके पीनेके लिये प्रातःकाल पुरुषार्थ को प्राप्त होने वाले विद्वानों... और उत्तम आसनको प्राप्त कर । ”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ४७ ऋचा १०

“ हे बहुत विद्वानोंमें बसने वाले... जहां विद्वानोंकी पियारी सभामें आप लोगोंको अतिशय आहुत कर बुलाते हैं वहां तुम लोग पीछे सनातन सुख को प्राप्त होओ और निश्चय से सोम को पीओ । ”

ऋग्वेद दूसरा मंडल सूक्त ३७ ऋचा ३

“ सब ओर से उद्यम कर और मेल कर प्राप्तसे आप बसन्तादि ऋतुओंके साथ सोमको पीओ— ”

ऋग्वेद छठा मण्डल सूक्त १६ ऋ० ४४
 "हे विद्वान् ! आप हन लोगोंको उत्तम
 प्रकार सोम रसके पानके लिये सब ओर
 से प्राप्त होओ—"

किसीके राजा होनेपर सोम

रस बांटा जाता था । यथा:—

ऋग्वेद छठा मण्डल सूक्त २९ ऋ० ४

"हे विद्वानो मैं अग्रणी जनो ! जिस
 राजाके होनेपर पाक पकाया जाता है
 भंजे हुए अन्न हैं चारों ओरसे अत्यन्त
 मिठा हुआ उत्पन्न सोम रस होता है...
 वह आप हन लोगोंके राजा हूजिये—"

सोमको पेट भर कर पीने की प्रेरणा
 की जाती थी जिस प्रकार भंगड़ दो
 दो लोटे पी जाते हैं । " यथा:—

ऋग्वेद दूसरा मण्डल सूक्त १४ ऋ० ११

उन पेशव्यवान को यव अन्न से जैसे
 मटका को वां डिहरा को वैसे (सोम
 मिः) मोमादि औषधियों से पूरी प-
 रिपूर्ण करो—

ऋग्वेद सप्तम मण्डल सूक्त २२ ऋ० १

घोड़े के समान सोम को पीओ—

ऋग्वेद चौथा मण्डल सूक्त ४४ ऋ० ४

हे सत्याचरण वाले अध्यापक और
 उपदेशक जनो ! आप दोनों इस यज्ञको
 प्राप्त होओ और मधुर आदि गुणों से
 युक्त सोमरस का पान करो ।

ऋग्वेद तीसरा मण्डल सूक्त ४० ऋ० ४-५

हे इन्द्र अत्यन्त वृद्धि करने और यज्ञ
 के सिद्ध करने वाले उत्तम संस्कारों से
 उत्पन्न सोमकी कामना और पान करो
 उससे वैज के सदृश वलिष्ठ होओ ।

हे इन्द्र जो ये आगन्दकारक गीले
 सोम आप के रहने के स्थान को प्राप्त
 होते हैं उनका आप सेवन करो ।

जो आप के स्नेह करने वाले होवें
 उनके समीप से भोग करने योग्य उ-
 त्तम प्रकार बनाया सोम की उत्पन्न हो

सुख जिस में उस पेट में आप धरो ।

ऋग्वेद पंचम मण्डल सूक्त ७२ ऋ० १

हे अध्यापक और उपदेशक जनो.....

आप सोम रसका पान करने के लिये
 उत्तम गृह वा आगन में बैठिये ।

वेदों में सोमरस पीनेके वास्ते मनु-
 ष्यों को बुलाने के बहुत गीत हैं जिस
 प्रकार भांग पीने वाले भांग घोटकर
 बुलाया करते हैं । यथा:—

ऋग्वेद पंचम मण्डल सूक्त ७८ ऋ० २

सोमलता के पत्रात् जैसे हरिण दौ-
 डते हैं वैसे और जैसे दो मृग दौड़ते हैं
 वैसे आइये ।

ऋग्वेद छठा मण्डल सूक्त ६० ऋ० ९

हे नायक सोमपान के लिये इस
 अच्छे प्रकार संस्कार किये हुए जिमसे
 उत्पन्न करते हैं उस के समीप प्राप्त
 होओ ।

ऋग्वेद प्रथम मण्डल सूक्त १०८ ऋ० ७-८

हे स्वामी और सेवको सुख की वर्षा
 करते हुवे आओ-सोम को पीओ ।

ऋग्वेद सप्तम मण्डल सूक्त २४ ऋ० ३

सोम को पीने के लिये हमारे इस
 वर्तमान उत्तम स्थान वा अवकाश को
 आओ ।

ऋग्वेद सप्तम मंडल सूक्त २९ ऋ० १

हे बहुधन और प्रशस्त मनुष्य युक्त दारिद्र्य विनाशने वाले जो यह सोम रस है जिसको मैं तो तुम्हारे लिये खींचता हूँ उस को तुम पीओ वह श्रेष्ठ यह जिसका है ऐसे होते हुए आओ इस सुन्दर निर्माण किये और सुन्दर जन के धनों को प्राप्त होते हुए हमारे लिये देओ ।

ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त ४० व ४१ ऋ०

ऋ० ४ व १

पीने योग्य सोमलताके रसको पीने के लिये समीप प्राप्त हुआये ।

उत्पन्न किये गये सोमलता आदि के जल पवित्र करते हैं उसके समीप आइये ।

ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त ५९ ऋ० १०

उत्तम शिक्षायुक्त वाणियोंके साथ इस सोम के पीने को आओ ।

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ४२ ऋ० ४

सोमरसको पीनेके वारते (जिस अत्यंत विद्या आदि ऐश्वर्य वालेको इस संसार में पुकारें वह हम लोगों के समीप बहुधन बार आवे ।

ऋग्वेद पंचम मंडल सूक्त ३१ ऋ० ३

हे मित्रश्रेष्ठ ! आप दोनों इस देने वाले के सोमरस को पीनेके लिये हम लोगों के उत्पन्न किये हुए पदार्थ के समीप में आइये ।

सोम की प्रशंसा और पीने की प्रेरणा में अनेक गीत गाये गये हैं उन में से कुछ हम यहां लिखते हैं ।

ऋग्वेद दूसरा मंडल सूक्त ३६ ऋ० १-२

हे यज्ञपते आदि भूत आप उत्तम क्रिया के साथ अत्युत्तमता से गृहीत दान के कारण क्रिया से सिद्ध किये हुए सोमरस को अच्छे प्रकार पिओ ।

हे धारण करने वाले के पुत्रो नायक मनुष्यो जैसे अच्छे प्रकार मिले हुए श्वेत वर्ण प्यारे जन अच्छी क्रियाओं से युक्त प्राप्ति कराने वाली पवन की गतियों से प्राप्त हुए समय में और कासना करते हुआओं में अन्तरिक्ष को पहुंँच कर पवित्र व्यवहार से उत्पन्न हुए प्रकाश से सोमरस को पीते हैं वैसे तुन पिओ ।

ऋग्वेद दूसरा मंडल सूक्त ४१ ऋ० ४

" हे...अध्यापको ! जो यह तुन दोनों से सोमरस उत्पन्न हुआ उसको पीके ही यहां मेरे आवाहनको सुनिये--"

ऋग्वेद छठा मंडल सूक्त ४३ ऋ० १

" यह (सोम) बुद्धि और बल का बढ़ाने वाला रस आपको लिये उत्पन्न किया गया है उसका आप पान करिये । "

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ३२ ऋ० ५

" निरन्तर अनादि सिद्ध बलके लिये सोम रसको पीओ--"

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ५१ ऋ० १०

" आप बलसे इसके इस सिद्ध किये गये सोमलता रूप रसका पान कीजिये निश्चयसे और पान करनेकी इच्छा से इस सोमलताका पान करो--"

ऋग्वेद मंडल चौथा सूक्त ४९ ऋ० ५-६

" हे अध्यापक ! और उपदेशक ज-

नो जैसे हम लोग वाशियोंसे इस (सोमस्य) ओषधियोंसे उत्पन्न हुए रसके पानके लिये आप दोनोंका स्वीकार करते हैं वैसे इस के उत्पन्न होने पर हम लोगोंका स्वीकार करो—”

“ हे राजा और मन्त्री जनो ! आप दोनों दासा जबके स्थानमें (सोमम्) अति उत्तम रसका पान करो और हम लोगोंको निरन्तर (मादयेयाम्) आनन्द देओ । ”

सोम पीकर युद्धमें जानेकी प्रेरणा इस प्रकारकी गई है—

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १७७ अ० ३

“ हे—बलिष्ठ राजन् ! हम लोगों को प्राप्त होते और रस आदिसे परिपूर्ण होते हुए आप जो अपने लिये सोम रस उत्पन्न किया गया है उसमें नीटे नीटे पदार्थ सब ओरसे खींचे हुए हैं उस रसको पीकर मनुष्योंकी प्रजला हरण शील घोड़ोंसे बृह रथकी जोड़ युद्ध का यत्न करो वा युद्धकी प्रतिष्ठा पूर्ण करो नीचे मार्गसे समीप आओ । ”

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त ५५ अ० २

“ जो समभ्यज...सोम पीनेके लिये बैलके समान आचरण करता है वह युद्ध करने वाला पुरुष...राज्य और सत्कार करने योग्य है । ”

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ४७ अ० २-४

“सशस्त्र विद्याओंका ज्ञाननेवाला पुरुष सोमलता के रस को पीजिये और शत्रुओं को देश से बाहर करके नष्ट करिये ।

वीर पुरुषों के सहित सोमका पान कीजिये ।

ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ५३ अ० ४-६

जब जब हम लोग सोमलता के रस संचित करें उसको आप शत्रुओंके संलाप देने वाले विलुली के समान प्राप्त होवें ।

सोमका पान करिये और पीकर श्रेष्ठ संप्राप्त जिससे उसको प्राप्त हो होइये ।

ऋग्वेद चौथा मंडल सूक्त १८ अ० ३

जैसे सेना का ईश प्रकाश के स्थान में सोमको सेनाओंके मध्यमें पीता है ।

ऋग्वेद चौथा मंडल सूक्त ४५ अ० ३-५

हे सेना के ईश मधुर रसों को पीने वाले वीर पुरुषों के साथ मधुर आदि गुण से युक्त पदार्थ के मनोहर रसको पिओ वा मधुर आदि गुण युक्त सोम को उत्पन्न करता है उसको-चिह्न करो ।

ऋग्वेद पंचम मंडल सूक्त ४० अ० १

हे सोमपते सोम को पान कीजिये और संप्राप्त को प्राप्त हुआजिये ।

वेदों में सोम पीने का समय कुछह और दोपहर बर्णन किया है संग्रह भी इस ही समय में भंग पीते हैं । यथा-ऋग्वेद तीसरा मंडल सूक्त ३२ अ० ३

वीर पुरुषों के साथ समूह के सहित वर्तमान आप मध्य दिन में सोम लतादि ओषधि का पान करो ।

ऋग्वेद पंचम मंडल सूक्त ३४ अ० ३

हे मनुष्यो जो इस के लिये दिन में

भी अथवा प्रभात समय में (सोमम्)
जल का पान करता है ।

ऋग्वेद पंचम मण्डल सूक्त ४४ अ० १४

जो (जागर) अविद्या रूप निद्रा
से उठके जागने वाला उसको यह (सोमः)
सोमलता आदि औषधियों का समूह
वा ऐश्वर्यके सदृश निश्चित ध्यान वाला
निद्रास्थ में आप का मैं हूँ इस प्रकार
कहता है ।

ऋग्वेद पंचम मण्डल सूक्त ५१ अ० ३

हे बुद्धिमान आप प्रातःकाल मैं जाने
वाले विद्वानों के और बुद्धिमानों के
साथ सोमलता नामक औषधि के रस
के पीने के लिये प्राप्त पूजिये ।

आर्यमत लीला II

[ग-भाग]

यजुर्वेद ।

(१३)

वेद चार हैं जिन में से ऋग्वेद और
यजुर्वेद का भाष्य स्वामी दयानन्दजी ने
किया है बाकी दो वेदों का भाष्य नहीं
किया है । स्वामी दयानन्दजीके अर्थों
के अनुसार हमने ऋग्वेदके बहुतसे वा-
क्य सिखकर पिछले लेखोंमें यह सिद्ध
किया है कि वेद कोई धर्मशिक्षा की
पुस्तक नहीं है यहाँ तक कि वह सा-
धारण शिक्षाकी भी पुस्तक नहीं है ब-
दल ग्रामीण किसानोंके गीतोंका वेसि-
लसिले संग्रह है-शायद हमारे पाठकों
मेंसे कोई यह सन्देह करता हो कि ऋ-
ग्वेद में ही अनाड़ी किसानों के गंवक
गीत हैं परन्तु अन्य वेदों में नहीं सा-

खून का विषय होया ? इस कारण ह-
मको यजुर्वेद के विषय का भी समूना
दिखानेकी जरूरत हुई है जिस से प्र-
गट हो जाये कि यजुर्वेदमें भी ऐसे ही
गंवक गीत हैं । हम अपने पाठकोंको
यह भी निश्चय कराते हैं और आणा-
नी सिद्ध भी करेंगे कि ऋग्वेद और य-
जुर्वेदके अतिरिक्त जो अन्य दो वेद हैं
उन में भी ऐसे ही गीत है जैसे ऋग्वेद
में दिखाये गये हैं । वरन उन दो वेदों
में तो बहुधा वह ही गीत हैं जो ऋ-
ग्वेद में हैं और यह ही कारण है कि
स्वामी दयानन्द जी ने उन दो वेदों
का अर्थ प्रकाश करना व्यर्थ समझा है

यजुर्वेदके मज्जमून को सिलसिलेवार
तो हम आणानी लेखों में दिखावेंगे-पर-
न्तु इससे पहले हम बानगीके तौर
पर कुछ ऋचाओं का अर्थ स्वामी द-
यानन्द जी के माध्य में से लिखते हैं
जिससे मालूम हो जावेगा कि यजुर्वेद
में किस प्रकार के गंवक गीत हैं:—

यजुर्वेद अध्याय १८ ऋचा १२

“मेरे चावल और साठीके धान मेरे
जो और अरहर मेरे उरद और मटर
मेरा तिल और नारियल मेरे मूंग
और उसका बनाना मेरे चने और
उसका सिद्ध करना मेरी कंगुनी और
उसका बनाना मेरे सूप्रम चावल और
उन का पाक मेरा सप्ता (श्यामाकाः)
और महुआ पटेरा चेना आदि छोटे
अन्न मेरा पसाई के चावल जो कि
जिना बोए उत्पन्न होते हैं और इन

का पाक सेरे गेहूं और उनका पकाना तथा सेरी मसूर और इनका संबन्धी अन्य अन्न ये सब अन्नोके दाता परमेश्वर से समर्थ हों

(नोट) “यज्ञेन कल्पन्ताम्”-इस वाक्यका अर्थ स्वामीजीने यह किया है सब अन्नोके दाता परमेश्वरसे समर्थहों ।

यजुर्वेद अध्याय १८ ऋचा १४

“मेरा अग्नि और बिजुली आदि [‘व’ शब्द का अर्थ बिजुली आदि किया है] मेरे जल और जलमें होने वाले रत्न सोती आदि [‘व, शब्दका अर्थ जलमें होने वाले रत्न सोती आदि किया है] मेरे लता गुच्छा और शाक आदि मेरी सोमलता आदि औषधि और फल पुष्पादि मेरे खेतों में पकते हुए अन्न आदि और उत्तम अन्न मेरे जो जंगल में पकते हैं वे अन्न और जो पर्वत आदि स्थानों में पकते योग्य हैं वे अन्न मेरे गांव में हुए गौ आदि और नगर में ठहरे हुए [‘व, शब्द का अर्थ नगर में ठहरे हुए किया है]

तथा मेरे वन में होनेवाले मृग आदि और सिंह आदि पशु मेरा पाया हुआ पदार्थ और सब धन मेरी प्राप्ति और पाने योग्य मेरा रूप और नाना प्रकार का पदार्थ तथा मेरा ऐश्वर्य और उसका साधन ये सब पदार्थ मेल करने योग्य शिल्पविद्या से समर्थ हों [यज्ञेन कल्पन्ताम्] इस वाक्य का अर्थ मेल करने योग्य शिल्पविद्या से समर्थ हों किया है]

यजुर्वेद अध्याय १८ ऋचा २६

मेरा तीन प्रकारका भेड़ों वाला और इससे निच सामग्री मेरी तीन प्रकार की भेड़ों वाली स्त्री और इनसे उत्पन्न हुए घृतादि मेरे खंडित क्रियाओंमें हुए विघ्नों को पृथक् करने वाला और इसके संबन्धी मेरी उन्हीं क्रियाओं की प्राप्त कराने वाली गाय आदि और उसकी रक्षा मेरा पांच प्रकार की भेड़ों वाला और उसके घृतादि मेरी पांच प्रकार की भेड़ों वाली स्त्री और इसके उद्योग आदि मेरा तीन बछड़े वाला और उसके बछड़े आदि मेरी तीन बछड़े वाली गौ और उस के घृतादि मेरा चौथे वर्ष को प्राप्त हुवा बैल आदि इसको काम में लाना मेरी चौथे वर्ष को प्राप्त गौ और इस की शिक्षा यह सब पदार्थ पशुओं के पालन के विधान से समर्थ होवें [यज्ञेन कल्पन्ताम्] इस वाक्य का अर्थ-पशुओं के पालन के विधानसे समर्थ होवें किया है]

यजुर्वेद अध्याय १८ ऋचा २९

मेरे पीठ से भार उठाने वाले हाथी कंट आदि और उन के संबंधी मेरी पीठसे भार उठाने वाली घोड़ी कंटनी और उनसे उठाये गये पदार्थ मेरा वीर्य सेवन में समर्थ वृषभ और वीर्य धारण करने वाली गौ आदि मेरी वंध्य गौ और वीर्यहीन बैल मेरा समर्थ बैल और बलवती गौ मेरी गर्भ निराने वाली और सामर्थ्य हीन गौ मेरा हल और गाड़ी आदि को चलाने

में समर्थ खेल और गाड़ीवान आदि मेरी नवीन ध्याती दूध देने हारी गाय और उसको दोहने वाला जन ये सब पशुशिक्षा रूप यज्ञकर्म से समर्थ होंगे ।
[यज्ञेन कल्पन्ताम्] का अर्थ पशु शिक्षा रूप यज्ञ कर्म से समर्थ होंगे कि या है]

यजुर्वेद अध्याय २४ ऋचा १२
जो ऐसे हैं कि जिनकी तीन भेड़ें वे गांते हुआँ की रक्षा करने वाली के लिये जिनके पांच भेड़े हैं वे तीन अर्थात् शरीर वाणी और मनसंबन्धी सुखों के स्थिर करनेके लिये जो बिनाश में न प्रविष्ट हों उन की प्राप्ति कराने वाले संसार की रक्षा करने की जो क्रिया उसके लिये जिन के तीन बल्लड़ा वा जिनके तीन स्थानोंमें निवास वे पीछे से रोकने की क्रियाके लिये और जो अपने पशुओं में चौथे को प्राप्त कराने वाले हैं वे जिस क्रिया से उत्तमताके साथ प्रसज हों उस क्रिया के लिये अच्छा यज्ञ करें वे सुखी हों ।

यजुर्वेद प्रथम अध्याय ऋचा १४
हे मनुष्यो तुम्हारा घर सुख देनेवाला हो । उस घर से दुष्ट स्वभाव वाले प्राणी अलग करो और दान आदि धर्म रहित शत्रु दूर हों । उक्त गृह पृथिवी की त्वचा के तुल्य हों । ज्ञान स्वरूप ईश्वर ही से उस घर को सब मनुष्य जानें और प्राप्त हों तथा जो वनस्पती के निमित्त से उत्पन्न होने

अति बिस्तार युक्त अंतरिक्ष से रहने तथा जलका ग्रहण करनेवाला मेघ है उस और इस बिद्या को जगदीश्वर तुम्हारे लिये कृपा करके जनावें । विद्वान् पुरुष भी पृथिवी की त्वचा के समान उक्त घरकी रचना को जानें ।

(नोट) इस से मालूम होता है कि उस समय सब लोग घर बनाकर नहीं रहते थे वरन गंधारों से भी अधिक गंधार थे ।

यजुर्वेद तीसरा अध्याय ऋ० ४४
हम लोग अविद्या रूपी दुःख होने से अलग होके बराबर प्रीति के सेवन करने और पके हुए पदार्थों के भोजन करने वाले अतिथि लोग और यज्ञ करने वाले विद्वान् लोगों को सत्कार पूर्वक नित्यप्रति बुलाते रहें ।

(नोट) इससे मालूम होता है कि उस समय के लोग ऐसे गंधार थे कि सब भोजन को पकाकर नहीं खाते थे वरन जो कोई २ भोजन पकाकर खाता था वह बड़ा गिना जाता था ।

यजुर्वेद छठा अध्याय ऋ० २८
हे वैश्यजन । तू हल जोतने योग्य है तुम्हें अन्तरिक्ष के परिपूर्ण होने के लिये अच्छे प्रकार उत्कर्ष देता हूं तुम सब लोग यज्ञ शोधित जलों से जल और औषधियों से औषधियों को प्राप्त होओ ।

यजुर्वेद १९ वां अध्याय ऋ० २१
हे मनुष्यो तुम लोग होसकरने योग्य यंत्र द्वारा खींचने योग्य औषधि रूप

रसके रूपको भुने हुए अन्न भयन का साधन सत्त्व सब ओरसे वीजका बोना दूधदही दहीदूध नींटे का मिलाया हुआ प्रशस्त अन्नो की सम्बन्धी सार वस्तु और श्रद्धा के गुण को जानो ।”

यजुर्वेद १९ वां अध्याय अ० २२
“हे मनुष्यो तुम लोग भुंजे हुए वीज-
दि अन्नोका कोमल वेर का रूप पिता
नं आदि का गेहूं रूप सतुओं का वेर
फलके समान रूप दही सिले सत्त्व का
समीप प्राप्त जो रूप है ऐसा जाना
करो ।”

यजुर्वेद १९ वां अध्याय अ० २३
“हे मनुष्यो तुम लोग जो यज्ञ हैं उन
को पानी या दूध के रूप मोटे पके
हुये वेरी के फलोंके समान दही के
स्वरूप बहुत अन्न के सार के समान
सोम औषधि के स्वरूप और दूध दही
के संयोगसे धने पदार्थके समान सोमा-
दि औषधियोंके सार होने के स्वरूप
को विद्वु किया करें ।”

यजुर्वेद वीसवां अध्याय अ० ७८

“हे विद्वन् ! घोड़े और उत्तम बैल तथा
अतिबली वीर्यके सेवन करने हारे
बैल वंश्यागार्य और मेढ़ा अच्छे प्रका-
र शिक्षा पाये और सब ओर से यज्ञ
किये हुए जिस व्यवहार में काम कर-
ने हारे हों उस में तू अन्तःकरण से
सोम विद्या को पूरने और उत्तम अन्न
के रस को पीने हारे बुद्धिमान अग्नि
के समान प्रकाश ज्ञान जन के लिये
अति उत्तम बुद्धि को प्रगट कर ।”

यजुर्वेद २१ वां अध्याय अ० ४१

“हे (होतः) देने हारे तू जैसे (होता)
और देने हारा अनेक प्रकार के व्यव-
हारोंकी संगति करे पशु पालने या खेती
करने वाले (कामस्य) बकरा गौ भैंस
आदि पशु सम्बन्धी वा (वपायाः)
बीज बोले वा सूत के कपड़े आदि ब-
नाने और (लेदसः) चिकने पदार्थ के
लेने देने योग्य व्यवहार का (जुषताम्)
सेवन करे जैसे (यज्ञ) व्यवहारों की
संगति कर । हे देने हारे जन तू जैसे
(होता) लेने हारा मेंढाके (वपायाः)
बीज को बढाने वाली क्रिया और
चिकने पदार्थसंबन्धी अग्नि आदिमें खोड़ने
योग्य संस्कार किये हुए अन्न आदि प-
दार्थ और विशेष ज्ञान वाली वाणीका
(जुषतां) सेवन करे वा उक्त पदार्थों का
यथायोग्य मेल करे वैसे सब पदार्थोंका
यथायोग्य मेल कर । हे देने हारे तू !
जैसे लेने हारा बैलफो (वपायाः) ब-
ढाने वाली रीति और चिकने पदार्थ
संबन्धी (हविः) देने योग्य पदार्थ
और परम ऐश्वर्य करने वाले का सेवन
करे वा यथायोग्य उक्त पदार्थोंका मेल
करे वैसे (यज्ञ) यथायोग्य पदार्थोंका
मेल कर-”

यजुर्वेद २३ वां अध्याय अ० १३

“ हे विद्यार्थी धन ! अच्छे प्रकार पा-
कोंसे स्थूल कार्यरूप पवन काटने की
क्रियाओं से काशी चोटियों वाला अ-
ग्नि और मेघोंसे यद कृष्ण उगतिके सात
सेबेर वृक्ष तुमको पाले-”

यजुर्वेद २३ वां अध्याय ऋषा २३
 'हे गङ्गा के समान आचरण करने वाले
 राजा तू इस लोगों के प्रति झूठ जत
 धोसो और बहुत गप्प सप्य बकते हुए
 मनुष्य के मुख के समान तेरा मुख जत
 हो यदि इन प्रकार जो यह राजा ग-
 प्य सप्य करेगा तो निर्धन पशुओं के स-
 मान भलीभांति उच्छिद्य ऐसे ही हम
 प्रकार ठग जायगा । '

यजुर्वेद २३ वां अध्याय अ० ३८
 'हे मित्र ! बहुत विद्वान् युक्त तू इस
 व्यवहार में इस मनुष्यों से जैसे बहुत
 से श्री आदि श्लाघ के मनुष्य को भूम
 आदि से पृथक् कर और कम से छेदन
 करते हैं उन के और जो जल वा शय
 सम्बन्धी यथनको कहकर सरकार क-
 रते हैं उनके भोगनोंको करो । '

आर्यमत लीला ।

(१४)

इससे पूर्वके लेखमें जो ऋषाएं यजु-
 वेदकी हमने स्वामी दयानन्दके भाष्य
 के अनुसार लिखी हैं उनसे हमारे पा-
 ठन भलीभांति समझ जायेंगे कि भेड़
 बकरियों के चराने वाले गंधार लोगों
 के गीत यजुर्वेद में भी इस ही प्रकार
 हैं जिस प्रकार ऋग्वेदमें है--इस प्रकार
 नमूना दिखाकर अब हम सबसे पहले
 यजुर्वेदके २४ वें अध्यायकी स्वामी द-
 यानन्द जी के भाष्यके हिन्दी अर्थों के
 अनुसार दिखाते हैं और अपने आर्य
 भाष्योंसे प्रार्थना करते हैं कि वह कृपा

कर अपने विद्वान् पण्डितों से पूछ कर
 हमको बतायें कि इस २४ वें अध्याय
 के मनुष्योंका क्या आशय है ? क्या सोम
 पीकर संगीत तरंगमें वेदके गीत बजा-
 ने वालोंमें से किसीने यह बरह झांकी
 है ? या वास्तवमें परमेश्वरने वेदके द्वा-
 रा आर्य भाष्योंको कोई अद्भुत शिक्षा
 दी है जिसको कोई दूसरा नहीं समझ
 सकता है और हमारे आर्य भाई उन
 देवताओं का पूजन करते हैं वा नहीं
 जिन का वर्णन इन अध्याय में आया
 है और इन देवताओं का पशु पक्षियों
 से क्या सम्बन्ध है ? और कौन कौन
 पशु पक्षी किस देवताके निमित्त हैं ?

यजुर्वेद अध्याय २४ ऋषा १

'हे मनुष्यो तुम ! जो शीघ्र चलनेद्वारा
 घोड़ा हिंसा करने वाला पशु और गौके
 समान वर्तमान नीलगाय है वे प्रजा पा-
 लक सूर्य देवता वाले अर्घात सूर्य मंडलके
 गुहों से युक्त जिनकी काली गर्दन वह
 पशु अग्नि देवतावाला प्रयमसे लला-
 ट के निमित्त मेढ़ी सरस्वती देवता
 वाली नीचे से ठोड़ी वास दक्षिण भा-
 गों के और भुजाओं के निमित्त गीबे
 रमण करने वाले जिन वा अश्वदेवता
 वे पशु सोम और पूषा देवता वाला
 फाले रंग से युक्त पशु तुन्दी के निमि-
 त्त और बाईं दाहनी ओर के नियम
 सुफेद रंग और काला रंग वाला और
 सूर्य या यम सम्बन्धी पशु वा पैरोंकी
 गांठियों के पास के भागों के निमित्त
 जिसने बहुत रोम विद्यमान ऐसे गां-

ठियों के पास के भाग से युक्त त्वष्टा देवता वाले पशु वा पूँख के निमित्त खुफेद रंग वाला वायु जिसका देवता है वह वा जो कालोद्दीपन समय के विना बेल के समीप जाने से गर्भ नष्ट करने वाली गौ वा विशु देवता वाला और नाटा शरीर से कुछ टेढ़े अंग-वाला पशु इन सभी को जिस के सुन्दर २ कर्मे उस ऐश्वर्य युक्त पुरुष के लिये संयुक्त करो अर्थात् उक्त प्रत्येक अंगके आनन्द निमित्तक उक्त गुण वाले पशुओं को नियत करो ।

(नोट) कृपाकर हमारे आर्य भाई बतावें कि शरीरके पृथक् २ अवयव जैसे ललाट, ठाढ़ी, भुजा, तुंदी पैरों की गठियां, आदिक के निमित्त पृथक् पृथक् पशु पक्षी क्यों वर्णन किये गये हैं—

ऋचा २

हे मनुष्यो तुमको जो सामान्य लाल धुमेला लाल और पके बेर के समान लाल पशु हैं वे सोम देवता अर्थात् सोम गुण वाले जो न्योला के समान धुमेला लालामी लिये हुए न्योले के सप्तान रंग वाला और शुभ्रा की समता को लिये हुए के समान रंग युक्त पशु हैं वे सब वरुण देवता वाले अर्थात् श्रेष्ठ जो शिति रत्न अर्थात् जिस के सर्व स्थान आदिमें सुपेदी जो और अंग में छेद से दो वैषी जिसके जहां तहां सुपेदी और जिसके सब ओर से छदों के समान सुपेदी के चिन्ह हैं वे सब सविता देवता वाले जिस के अंगले भुजाओं में सुपेदी के चिन्ह जिस

के और अंग से और अंगमें सुपेदी के चिन्ह और जिसके सब ओरसे अंगले गोहों में सुपेदी के चिन्ह हैं ऐसे जो पशु हैं वे बृहस्पति देवता वाले तथा जो सब अंगोंसे अच्छी छिटकी हुई सी जिस के छोटे २ रंग विरंग छीटें और जिस के मोटे २ छीटें हैं वे सब प्राण और उदान देवता वाले होते हैं यह जानना चाहिये—

ऋचा ३

“ हे मनुष्यो ! तुम को जो जिस के शुद्ध बाल वा शुद्ध छाटे छोटे अंग जिसके समस्त शुद्ध बाल और जिसके नाभिके समान बिलकते हुए बाल हैं ऐसे जो पशु वे सब सूर्य चन्द्र देवता वाले अर्थात् सूर्य चन्द्रमा के समान दिव्य गुण वाले जो सुपेद रंग युक्त जिसकी सुपेद आंखें और जो लाल रंग वाला है वे पशुओं की रक्षा करने और दुष्टों को तनावे हारके लिये जो ऐसे हैं कि जिनसे कान करते हैं वे वायु देवता वाले जिनके उन्नति युक्त अंग अर्थात् स्थूल शरीर हैं वे प्राण वायु आदि देवता वाले तथा जिनका आकाशके समान नीलारूप है ऐसे जो पशु हैं वे सब मेघ देवता वाले जानने चाहिये ।”

ऋचा ४ ॥

“ हे मनुष्यो ! जो पूछने योग्य जिसका तिरछा स्पर्श और जिसका ऊंचा वा उत्तम स्पर्श है वे वायु देवता वाले जो फलोंको प्राप्त हों जिसकी लाल जर्ण अर्थात् देह के बाल और जिसकी चल चपल आंखें ऐसे जो पशु हैं वे स-

रखती देवता वाले जिसके कानमें ली-
हा रोग के आकार चिन्ह हों जिसके
सूखे कान और जिसके अच्छे प्रकार प्रा-
प्त हुए सुवर्ण के समान कान ऐसे जो
पशु हैं वे सब त्वष्टा देवता वाले जो
काले गले वाले जिसके पांजरकी ओर
सुपेद अंग और जिस की प्रसिद्ध जंघा
अर्थात् स्थूल होनेसे अलग विदित हो
ऐसे जो पशु हैं वे सब पवन और वि-
जुली देवता वाले तथा जिसकी करो-
दी हुई चाल जिसकी थोड़ी चाल और
जिस की बड़ी चाल ऐसे जो पशु हैं वे
सब सवा देवता वाले होते हैं यह जा-
नना चाहिये । ” ऋचा ५

“ हे मनुष्यो ! तुमको जो सुन्दर रु-
पवान् और शिल्प कार्यों की सिद्धि क-
रने वाली विश्वेदेव देवता वाले वाणी
के लिये नीचे से ऊपर को चढ़ने योग्य
जो तीन प्रकारकी मेड़ें पृथिवीके लिये
विशेष कर न जानी हुई मेड़ आदि
धारण करने के लिये एकसे रूप वाली
तथा दिव्य गुण वाले विद्वानोंकी स्त्रि-
योंके लिये अतीव छोटी २ थोड़ी अव-
स्था वाली वल्लिया जाननी चाहिये । ”

(नोट) हम नहीं समझते कि वि-
द्वानोंकी स्त्रियां थोड़ी अवस्था वाली
छोटी २ वल्लियाओंसे क्या कारण सिद्ध
कर सकती हैं और यदि स्त्रियोंका कोई
कार्य इन से सिद्ध होता है तो विशेष
कर विद्वानोंकी ही स्त्रियोंके वास्ते ही
क्यों यह छोटी २ वल्लिया वर्णन की
गई हैं । ऋचा ६

“ हे मनुष्यो ! जो ऐसे हैं कि जिन
की खिंची हुई गर्दन वा खिंचा हुआ
खाना निगलना वे अग्नि देवता वाले
जिनकी सुपेद भाँहें हैं वे पृथिवी आदि
बहुओं के जो लाल रंगके हैं वे प्राण आ-
दि ग्यारह रुद्रोंके जो सुपेद रंगके और
अवरोध करने अर्थात् रोकने वाले हैं
वे सूर्य सम्बन्धी गहनीनोंके और जो ऐसे
हैं कि जिन का जलके समान रूप है वे
जीव मेघ देवता वाले अर्थात् मेघ के
सदृश गुणों वाले जानने चाहिये । ”

ऋचा ७

“ हे मनुष्यो ! तुमको जो कंचा और
श्रेष्ठ टेढ़े अंगों वाले नाटा पशु हैं वे वि-
जुली और पवन देवता वाले जो कं-
चा जिसका दूसरे पदार्थको काटती छां-
टती हुई भुजाओं के समान बल और
जिसकी सूक्ष्म की हुई पीठ ऐसे जो पशु
हैं वे वायु और सूर्य देवता वाले जि-
नका सुगोंके समान रूप और वेग वाले
कबरे भी हैं वे अग्नि और पवन देवता
वाले तथा जो कालेरंग के हैं वे पुष्टि
निसिक्तिक मेघ देवता वाले जानने पा-
हिये । ” ऋचा ८

“ हे मनुष्यो ! तुमको ये पूर्वोक्त द्वि-
रूप पशु अर्थात् जिनके दो दो रूप हैं
वे वायु और विजुली के संगी जो टेढ़े
अंगों वाले व नाटे और बैल हैं वे सोम
और अग्नि देवता वाले तथा अग्नि
और वायु देवता वाले जो वन्ध्या गौ
हैं वे प्राण और उदान देवता वाली
और जो कहीं से प्राप्त हों वे मित्र के
प्रिय व्यवहारमें जानने चाहिये । ”

ऋचा ९

“हे मनुष्यो ! तुमको जो काले गलेके हैं वे अग्निदेवता वाले जो न्योले के रंग के समान रंग वाले हैं वे सोमदेवता वाले जो सुपेद हैं वे वायु देवता वाले जो विशेष चिन्ह से कुछ न जाने जये वे जो कभी नाश नहीं होती उस उत्पत्ति रूप क्रिया के लिये जो ऐसे हैं कि जिनका एकसा रूप है वे धारण करने हारे पवन के लिये और जो छोटी २ बछिया हैं व नूय आदि लोकों की पालना करने वाली क्रियाओं के जानने चाहिये ।”

(नोट) आश्चर्य है कि छोटी २ बछिया सूर्य लोक में क्या कान देसक्ती हैं और सूर्य लोक का उपकार उनसे किस विधि से लेना चाहिये ?

ऋचा १०

“हे मनुष्यो ! तुमको जो काले रंग के चा खेत आदि के जताने वाले हैं वे भूनि देवता वाले जो धूसेले हैं वे अन्तरिक्ष देवता वाले जो दिव्य गुण कर्म स्वभाव युक्त बढ़ते हुए और थोड़े सुपेद हैं वे विजुली देवतावाले और जो मंगल करानेहारे हैं वे दुख के पार उत्तारने वाले जानने चाहिये ।”

ऋचा १४

“हे मनुष्यो ! तुम को जो काले गले वाले हैं वे अग्नि देवता वाले जो सब का धारण पोषण करने वाले हैं वे सोम देवता वाले जो नीचे के समीप गिरे हुए हैं वे सचिता देवता वाले जो

छोटी २ बछिया हैं वे वाली देवता वाली जो काले बर्ण के हैं वे पृथ्वी करने हारे मेघ देवता वाले जो पूछने योग्य हैं वे मनुष्य देवता वाले जो बहु रूपी अर्थात् जिनके अनेक रूप हैं वे समस्त विद्वान् देवता वाले और जो निरन्तर चिलकते हुए हैं वे आकाश पृथिवी देवता वाले जानने चाहिये ।”

ऋचा १५

“हे मनुष्यो ! तुमको ये कहे हुए जो अच्छे प्रकार चलने हारे पशु आदि हैं वे इन्द्र और अग्नि देवता वाले जो खींचने वा जोतने हारे हैं वे वरुण देवता वाले और जो चित्र बिचित्र चिन्ह युक्त मनुष्य कैसे स्वभाव वाले हिंसक हैं वे प्रजापति देवता वाले हैं यह जानना चाहिये ।”

ऋचा १७

“हे मनुष्यो ! तुमको जो ये वायु और विजुली देवता वाले वा जिन के उत्तम शींग हैं वे सहेन्द्र देवता वाले वा बहुत रंग युक्त विश्व कर्म देवता वाले जिनमें अच्छे प्रकार आते जाते हैं वे मार्ग निरूपण किये उनमें जाना आना चाहिये ।” ऋचा १९

“हे मनुष्यो ! तुम जो ये शुनासीर देवता वाले अर्थात् खेतीकी सिद्धि करने वाले आने जाने हारे पवन के समान दिव्य गुण युक्त सुपेद रंग वाले वा सूर्यके समान प्रकाशमान सुपेद रंग के पशु कहे हैं उन को अपने कार्योंमें अच्छे प्रकार निरन्तर नियुक्त कर ।”

ऋचा २० ।

“हे मनुष्यो ! पक्षियोंको जानने वाला जन वसन्त ऋतुके लिये गिन कपि-जल नामके विशेष पक्षियों ग्रीष्म ऋतु के लिये चिरीटा नामके पक्षियों वर्षा ऋतुके लिये तीतरों शरद ऋतुके लिये खतकों हेमन्त ऋतुके लिये कक्षर नाम के पक्षियों और शिशिर ऋतु के अर्थ धिककर नाम के पक्षियों को अच्छे प्रकार प्राप्त होता है उन को तुम जानो । ” ऋचा २१

“ हे मनुष्यो ! जैसे जलके जीवोंकी पालना करनेकी जानने वाला जन महा जलाशय समुद्र के लिये जो अपने बालकों को मार डालते हैं उन शिशु मारों सेचके लिये मेढुकों जलोंके लिये मछलियों मित्रके समान सुख देते हुए सूर्यके लिये कुलीपन नामके जंगली पशुओं और वरुण के लिये नाके नगर जल जन्तुओंको अच्छे प्रकार प्राप्त होता है वैसे तुम भी प्राप्त होओ । ”

ऋचा २२

“ हे मनुष्यो ! जैसे पक्षियोंके गुणका विशेष ज्ञान रखने वाला पुरुष चन्द्रमा वा ओषधियों में उत्तम सोम के लिये हंसों पवनके लिये बगलियों इन्द्र और अग्नि के लिये सारसों मित्रके लिये कल के कनवों वा सुनरमुर्गा और वरुणके लिये चकई चकवोंको अच्छे प्रकार प्राप्त होता है वैसे तुम भी प्राप्त होओ । ”

ऋचा २३

“ हे मनुष्यो ! जैसे पक्षियोंके गुण जानने वाला जन अग्निके लिये मुर्गों ब-

नस्पति अर्थात् बिना पुष्प फल देने वाले वृक्षोंके लिये उसलू पक्षियों अग्नि और सोमके लिये नीलकंठ पक्षियों सूर्य चन्द्रमाके लिये मयूरी तथा मित्र और वरुणके लिये कवूतरोको अच्छे प्रकार प्राप्त होता है वैसे इनको तुम भी प्राप्त होओ । ”

ऋचा २४

“ हे मनुष्यो ! जैसे पक्षियों का काम जानने वाला जन ऐश्वर्य के लिये बटेरों प्रकाश के लिये कौलीक नामके पक्षियों विद्वानों की स्त्रियों के लिये जो गौओंकी मारती हैं उन पखेरियों विद्वानों की बहिनियोंके लिये कुलीक नामक पखेरियों और जो अग्निके समान वर्तमान गृह पालन करनेवाला उसके लिये पारुण्य पक्षियों को प्राप्त होता है वैसे तुम भी प्राप्त होओ । ”

(नोट) मनुष्य में नहीं आया कि विद्वानों की स्त्रियों के वास्ते गौओं का मारने वाला कौन सा पक्षी बताया है और है और किसकारणके अर्थ ? और विद्वानों की बहनोंके वास्ते कौन सा पक्षी नियत किया गया है और किस काम के वास्ते ? ॥

ऋचा २५

“ हे मनुष्यो ! जैसे काल का जानने वाला दिवस के लिये कोमल शब्द करने वाले कवूतरो रात्रि के लिये सी-चापू नामक पक्षियों दिन रात्रि के सन्धियों अर्थात् प्रातः सायंकालके लिये जतू नामक पक्षियों महीनोंके लिये

काले कौश्यों और वर्षके लिये बड़े २ छन्दर २ पंखों वाले पक्षियोंको अच्छे प्रकार प्राप्त होता है वैसे तुम भी इनको प्राप्त होओ ।,,

ऋचा २६

“हे मनुष्यो ! जैसे भूमि के जंतुओंके गुण जानने वाला पुरुष भूमि के लिये मूयों अन्तरिक्ष के लिये पंक्ति रूपके चलने वाले विशेष पक्षियों प्रकाश के लिये कश नाम के पक्षियों पूर्वआदि दिशाओं के लिये नेत्रलों और अवा-
न्तर अर्थात् कोश दिशाओंके लिये भूरे भूरे विशेष नेत्रलों को अच्छे प्रकार प्राप्त होता है वैसे तुम भी प्राप्त होओ

ऋचा २७

“हे मनुष्यो ! जैसे पशुओं के गुणोंका जानने वाला जन अग्नि आदि वस्तुओं के लिये ऋश्य गातिके हरिणों प्राण आदि रुद्रों के लिये रोज नानी जंतु-
ओं वारह महीनों के लिये न्यङ्कु ना सक पशुओं समस्त दिव्य पदार्थों वा विद्वानोंके लिये पृथक् जाति के मृग विशेषों और सिद्ध करने के योग्य हैं उनके लिये कुलङ्ग नाम के पशु विशेषों को अच्छे प्रकार प्राप्त होता है वैसे इन को तुम भी प्राप्त होओ ।,,

(नोट) क्या वारह महीनोंको भी अग्नि वायु आदि के समान देवता माना है ? और वारह महीने के वा-
स्ते न्यङ्कु नाम का पशु किस कारण से नियत किया है ? उच पशु को वा-
रह महीने वाले देवता के नाम पर

अर्पण कर देना चाहिये और यदि क-
रना चाहिये तो किस प्रकार ? ॥

ऋचा ३१

“हे मनुष्यो ! तुमको प्रजापति देवता वाला किनर निन्दित मनुष्य और जो छोटा कीड़ा विशेष सिंह और बिलार हैं वह धारणा कर ने वाले के लिये उज्ज्वली चील्ह दिशाओंके हेतु धुङ्का-
नानकी पक्षिणी अग्नि देवता वाली जो चिरीटा लाल सांप और तालाव में रहने वाला है वे सब त्वष्टा देवता वाले तथा वाणी के लिये सारस जान ना चाहिये ।,,

ऋचा ३२

“हे मनुष्यो ! यदि तुमने सोम के लिये जो कुलंग नामक पशु वा बनेला बकरा न्योला और सामर्थ्य वाला विशेष पशु हैं वे पुष्टि करने वालेके सम्बन्धी वा विशेष सियार के हेतु सामान्य सियार वा ऐश्वर्य युक्त पुरुष के अर्थ गौरा हिरण वा जो विशेष मृग किसी और जातिका हरिण और ककूट नाम का मृग है वे अनुमति के लिये तथा सुने पीछे सुनाने वाली के लिये चकई चकवा पक्षी अच्छे प्रकार युक्ति किये जावें तो बहुत काम करने को समर्थ हों सकें ।,,

(नोट) सोमको अरवेद में एक प्रकार की वनस्पति वर्णन किया है जिस को छिल बड़े से पीसकर और पानी और दूध और मिठाई मिलाकर सद

के वास्ते पीते थे जिसको स्वामी जीने औषधि लिखा है और हमने अपने पिछले लेखों में भंग सिद्ध किया है उस सोमके साथ कुलंग नामका पशु वा जंगली बकरा किस प्रकार युक्त किया जा सकता है और उससे क्या कार्य सिद्ध होता है हमारी समझमें नहीं आया ?।

ऋचा ३३

“हे मनुष्यो ! तुमको जिसका सूर्य देवता है वह बगुलिया तथा जो परीहा पक्षी सृजय नामवाला और श्यांढ पक्षी हैं वे प्राण देवता वाले शुग्गी पुरुष के समान बोलने हारा शुग्गा नदी के लिये सेही भूमि देवता वाली जो केशरी सिंह भेड़िया और सांप हैं वे क्रोध के लिये तथा शुद्धि करने हारा शुष्मा पक्षि और जिसकी मनुष्य की बोली के समान बोली है वह पक्षी समुद्र के लिये जानना चाहिये ।”

ऋचा ३६

“हे मनुष्यो ! तुमको जो हरिणी है वह दिन के अर्थ जो मेंडुका मूषटी और तीतर पक्षी हैं वे सर्पों के अर्थ जो कोई बनचर विशेष पशु वह अश्व देवता वाला जो काले रंगका हरिण आदि है वह रात्रि के लिये जो रीक जतू नाम वाला और सुषिली का पक्षी है वे और मनुष्यों के अर्थ और अंगोंका संकोच करने हारी पक्षिणी विष्णु देवता वाली जानना चाहिये ।”

ऋचा ३७

“हे मनुष्यो ! तुमको जो कोकिला पक्षी

है वह पखवाड़ोंके अर्थ जो ऋश्यजाति का मृग मयूर और अच्छे पंखों वाला विशेष पक्षी है वे गाने वालों के और जलोंके अर्थ जो जलधर गिंग्वा है वह महीनों के अर्थ जो कछुआ विशेष मृग कुंडूआषी नामकी बनमें रहने वाली और गोलत्तिका नाम वाली विशेष पशु जाति है वह किरण, आदि पदार्थों के अर्थ और जो काले गुण वाला विशेष पशु है वह मृत्यु के लिये जानना चाहिये ।

(नोट) अफसोस है कि परमेश्वर ने जिसको वेदका बनाने वाला कहा जाता है मृत्यु के लिये जो पशु है उसका कुछ भी पता न दिया केवल इतना ही कह कर छोड़ दिया कि काले गुण वाला विशेष पशु । स्वामी दयानन्द जी के कथनानुसार वेद तो मनुष्योंको उस समय दिये गये जब वह कुछ नहीं जानते थे और जो विद्यावेद में नहीं है उसको कोई मनुष्य जान नहीं सकता है । यदि ऐसा है तो वेद के बनाने वाले परमेश्वर को यह न सूझी कि जगत के मनुष्य मृत्यु के पशु को किस तरह पहचानेंगे ? और वह परमेश्वर वेद में यह भी लिखना भूल गया कि उस पशुका मृत्यु से क्या सम्बंध है मृत्यु के लिये उस पशु से क्या और किस प्रकार काम लेना चाहिये ?।

ऋचा ३८

“हे मनुष्यो ! तुमको जो वर्षा की बुलाती है वह मेंडुकी वसन्त आदि ऋ-

मुओं के अर्थ मूषा सिलाने योग्य कश नान वाला पशु और मान्थाल नामी विशेष जन्तु हैं वे पालना करने वालों के अर्थ बल के लिये बड़ा सांप अग्नि आदि वसुओं के अर्थ कपिजल नामक जो कबूतर चरलू और खरहा हैं वे नि-
ऋति के लिये और वरुण के लिये बनेला मेढ़ा जानना चाहिये ।

(नोट) यह बात हमको वेदों से ही मालूम हुई कि वर्षा को मेढ़क ही बु-
लाता है, यदि मेढ़क न बुलावै तो शायद वर्षा न आवै । यदि ऐसा है तो मेढ़क को अवश्य पूजना चाहिये क्यों कि वर्षा के बिदूत जगत के सर्व सन्-
ध्यों का नाश हो जावै । वर्षा ही स-
नुष्य की पालना करती है और वर्षा आती है मेढ़कों के बुलाने से तबतो मेढ़क ही सारे जगत के प्रतिपालक हुये । भाइयों ! जितना २ आप विचार करेंगे आप को यह ही सिद्ध होगा कि यह गंत्रारों के गीत हैं ? प्राणीय बुद्धि हीन अनाड़ी लोगों का जैसा विचार था वैसे वेतुके और वे मतलब गीत उन्होंने जोड़ लिये । बेचारे मेढ़क करी चराने वाले गंवार इससे अच्छे और क्या गीत जोड़ सकते थे ? ॥

अर्चा ३९

हे सनुष्यो तुमको जो चित्र विचित्र रंगवाला पशु विशेष वह समय के अवयवों के अर्थ जो ऊँट तेजस्वि विशेष पशु और ऊँट में जिसके धन ऐसा बड़ा वकरा है वे सब बुद्धि के लिये

जो नीलगाय वह धन के लिये जो मुग विशेष है वह रुद्र देवता वाला जो कृषि नामका पक्षी मुगा और कीआ हैं वे घोड़ों के अर्थ और जो कोमिला है वह कामके लिये अच्छे प्रकार जानने चाहिये ।

(नोट) अफसोस है कि न तो वेद बनाने वाले परमेश्वरने ही वेदमें लिखा और न स्वामी दयानन्दजीने अपनेअर्थों में जाहिर किया कि बड़ा वकरा जिस के ऊँट में धन है बुद्धि के वास्ते किस प्रकार कार्यकारी हो सकता है ? शायद आर्य भाइयों के कान में स्वामी जी इसकी तरकीब बता गये हों और आर्य भाइयोंने ऐसी कोई तरकीब की भी हो । यह ही कारण मालूम होता है कि वह ऐसे बड़े बुद्धिमान् होगये हैं कि वेदों के गंवार गीतों को ईश्वरका वाक्य कहते हैं क्योंकि बुद्धिमान् आर्य भाइयो ! स्वामी दयानन्दजीने तो वेदों को प्रकाश करके उनका भाष्य बनाकर जगतका उपकार किया है आप कृपा कर इतना ही बता दीजिये कि मुग और कब्बे घोड़ों के अर्थ किस प्रकार हैं ? ॥

अर्चा ४०

हे सनुष्यो तुमको जो ऊँचे और पैने सींगों वाला गेड़ा है वह सब विद्वानोंका जो काले रंग वाला कुत्ता बड़े कानों वाला गदहा और व्याघ्र हैं सब वे सब राक्षस दुष्ट हिंस्र हवषियों के अर्थ जो सुअर है वह शत्रुओं को

बिदारने वाले राजाके लिये जो सिंह है वह मरुत देवता वाला जो गिर गिटान पिप्पका नाम की पक्षिणी और पक्षिमात्र है वे सब जो शरबियों में कुशल उत्तम है उसके लिये और जो पृथञ्जाति के हरिण हैं वे सब विद्वानों के अर्थ जानना चाहिये ॥”

(नोट) प्रिय पाठको अब आप समझ गये होंगे कि इस अध्याय में कैसे गीत हैं ? इनही प्रकारका वर्णन सारे अध्याय में है परन्तु भेड़ बकरी चराने वाले गंवारों की जैसी बुद्धि होती है वैसा ही उन विचारों ने गीतोंमें अटकलपट्टू वर्णन किया है ॥

आर्यमत लीला ।

(१५)

वेदोंमें मांसका भी वर्णन मिलता है स्वामी दयानन्द सरस्वतीजीके अर्थोंके अनुसार इन कुछ वेद मंत्र लिखते हैं और अपने उन आर्या भाइयोंसे जो मांसका निषेध करते हैं प्रार्थना करते हैं कि वह कृपा कर इन मंत्रोंको पढ़ें और विचार करें कि-वेदोंमें मांसका वर्णन किस कारण आया है ? और यदि भले प्रकार विचारके पश्चात् भी उनकी यह ही सम्मति हो कि वेद ईश्वर वाक्य हैं और अवश्यमानने योग्य हैं तो परोपकार बुद्धिसे वह इन मंत्रों का आशय प्रकाशित कर दें ॥

ऋग्वेद प्रथम मंडल सूक्त १६२ ऋ० १३

“जो मांसाहारी जिसमें मांस पकाते हैं उस पाक सिद्ध करने वाली बटलोई का निरन्तर देखना करते उसमें वैमनस्य कर जो रसके अच्छे प्रकार सेचनके आधार वा पात्र वा गरमपन उत्तम पदार्थ बटलोइयोंके मुख ढांपनेकी ढकनियां अन्न आदिके पकानेके आधार बटलोई कड़ाही आदि बर्तनोंके लक्षण हैं उनकी अच्छे जानते और चीढ़ोंको सुशोभित करते हैं वे प्रत्येक काममें प्रेरित होते हैं ॥”

ऋग्वेद पंचम मंडल सूक्त ३४ ऋ० २

“हे मनुष्यो जो कामना करता हुआ बहुत धनसे युक्त जन सोमलतासे उत्पन्न रससे चंदरकी अग्निको अच्छे प्रकार पूर्ण करे और सधुर आदि गुणोंसे युक्त अन्न आदिका भोग करके आनन्द करे और जो अत्यन्त नाश करने वाला (मृगाय) हरिणको मारनेके लिये हजारों दहन जिससे उस बधको सब प्रकारसे देवै वह सब सुखको प्राप्त होता है ॥”

यजुर्वेद २१वां अध्याय ऋ० ५८

“हे मनुष्यो जैसे यह पचानेके प्रकारों को पचाता अर्थात् सिद्ध करता और यज्ञ आदि कर्ममें प्रसिद्ध पाकोंकी पचाता हुआ यज्ञ करने द्वारा सुखोंके देने वाले आगको स्वीकार वा जैसे प्राण और अपान के लिये छेरी (बकरी का च्वा) विशेष ज्ञान युक्त वाणीके लिये भेड़ और परस ऐश्वर्यके लिये बैल को बांधते हुए वा प्राण अपान विशेष

ज्ञान युक्त वाणी और भली भाँति रक्षा करने हारे राजाके लिये उत्तम रस युक्त पदार्थों का सार निकालते हैं वैसे तुम आज करो—”

यजुर्वेद २१ वां अध्याय ऋ० ६०

“हे मनुष्यो जैसे आज भली भाँति समीप स्थिर होने वाले और दिव्य गुण वाला पुरुष वट वृक्ष आदिके समान जिससे प्राण और अपानके लिये दुःख विनाश करने वाले खेरी आदि पशुसे वाणीके लिये मेढ़ासे परम ऐश्वर्यके लिये बैलसे भोग करें उन सुन्दर चिकने पशुओंके प्रति पचाने योग्य वस्तुओंका ग्रहण करें प्रथम उत्तम संस्कार किये हुए विशेष अन्नसे वृद्धिको प्राप्त हों प्राण अपान प्रशंसित वाणी भलीभाँति रक्षा करने हारा परम ऐश्वर्यवान् राजा को श्रक खींचनेसे उत्पन्न हों उन औषधिरसोंको पीवें वैसे आप होवो—”

यजुर्वेद २५ वां अध्याय ऋ० २८

“जो यज्ञ खंभाके छेदने बनाने और जो यज्ञस्तम्भ को पहुँचाने वाले घोड़ा के बांधनेके लिये खंभाके खंडको काटते काटते और जो घोड़ाके लिये जिसमें पाक किया जाय उस कामको अच्छे प्रकार धारण करते वा पुष्ट करते और जो उत्तम यज्ञ करते हैं उन का सब प्रकारसे उद्यम हम लोगोंको व्याप्त और प्राप्त होवे—”

यजुर्वेद २५ वां अध्याय ऋ० ३१-३२

“हे विद्वन् ! प्रशस्त वेग वाले इस बलवान् घोड़ेका जो उदर बन्धन अ-

र्थात् तंगी और अगाड़ी पिछाड़ी पर आदिमें बांधनेकी रस्सी वा जो शिर में होने वाली मुँहमें व्याप्त रस्सी मुहेरा आदि अथवा जो इस घोड़ेके मुख में चास दूब आदि विशेष द्रव्य उत्तमतासे धरी हो वे सब पदार्थ तेरे हों और यह उक्त समस्त वस्तु ही विद्वानोंमें भी हो—”

“हे मनुष्यो ! जो मक्खी चलते हुए शीघ्र जाने वाले घोड़ेका भोजन करती अर्थात् कुछ मल रुधिर आदि खाती अथवा जो स्वर बज्जके समान वत्तमान हैं वा यज्ञ करने हारेके हाथोंमें जो वस्तु प्राप्त और जो नखों में प्राप्त है वे सब पदार्थ तुम्हारे हों तथा यह समस्त व्यवहार विद्वानोंमें भी होवें ।”

यजुर्वेद २५ वां अध्याय ऋ० ३५

“जो घोड़ेके नांसके सांगनेकी उपासना करते और जो घोड़ा को पाया हुआ नारने योग्य कहते हैं उनको निरन्तर हरे दूर पहुँचाओ—जो वेगवान् घोड़ोंको पकड़ा सिखाके सब ओरसे देखते हैं और उनका अच्छा सुगन्ध और सब ओरसे उद्यम हम लोगों को प्राप्त हो उनके अच्छे काम हम को प्राप्त हैं इस प्रकार दूर पहुँचाओ ।”

यजुर्वेद २५ वां अध्याय ऋ० ३६

“जो गरमियोंमें उत्तम बांधने और सिचाने हारे पात्र वा जो नांस जिसमें पकाया जाय उस वटलोई का निकट देखना वा पात्रोंके लक्षण किए हुए पसिद्ध पदार्थ तथा बढ़ाने वालेके भी-

इंको सब ओरसे सुशोभित करते हैं वे सब स्वीकार करने योग्य हैं । ”

यजुर्वेद २५ वां अध्याय अ० ३७

“ हेमनुष्यो ! जैसे विद्वान् जन जिस चाहे हुये प्राप्त चारों ओरसे जिसमें उद्यम किया गया ऐसे क्रियासे सिद्ध हुए वेगवान् घोड़ेको प्रति प्रतीतिसे ग्रहण करते उसको तुम सब ओरसे जानो उसको धुआँमें गन्ध जिसका वह अग्निसत् शब्द करे वा उसको जिनसे किसी वस्तुको सूँघते हैं वह धनकती वटलोई मत हिसवावे । ”

यजुर्वेद २८ वां अध्याय अ० ४६

“ हे मन्त्रार्थ जानने वाले विद्वान् पुरुष ! जैसे यज्ञ करने हारा इस समय नाना प्रकार के पाकोंको पकाता और यज्ञमें होननेके पदार्थको पकाता हुआ तेजस्वी होता को आज स्वीकार करे जैसे सबके जीवन को पढ़ाने हारे उत्तम ऐश्वर्यके लिये छेद न करने वाले बकरी आदि पशुको बाँधते हुए स्वीकार कीजिये—”

यजुर्वेद २५ वां अध्याय अ० ४२

“ हे मनुष्यो ! जैसे अकेला बसन्ति आदि ऋतु शोभायमान घोड़ेका विशेष करके रूपादिका भेद करने वाला होता है वा जो दो नियम करने वाले होते हैं वैसे जिन तुम्हारे अंगों वा पिश्रोंके ऋतु सम्बन्धी पदार्थोंको मैं करता हूँ उन २ को आनमें होनता हूँ—”

(नोट) अंगों वा पिश्रोंके ऋतु सम्बन्धी पदार्थ क्या वेही पशु पक्षी

आदि हैं जिनका वर्णन यजुर्वेद अध्याय २४ वें में किया है ?

आर्यमत लीला ।

[च—भाग]

आर्योंका मुक्ति

सिद्धान्त ।

(१६)

भेड़ बकरी चराने वाले गंवारींके जो गीत वेदोंसे उद्धृत कर हम स्वामी दयानन्दजी के अर्थों के अनुसार जैनगजट में [पिछले लेखों में] लिखते रहे हैं उस को पढ़ते पढ़ते हमारे भाई उकता गये हीर्गे-हमने बहुत सा भाग वेदोंका जैनगजट में छाप दिया है शेष जो छपने से रह गया है उस में भी प्रायः इसही प्रकार के गंवारू गीत हैं इस कारण यदि आगामी भी हम वेदों के वाक्य छापते रहेंगे तो हमारे पाठकों को अरुचि हो जावेगी—

अतः अब हम वेद वाक्योंका लिखना छोड़कर आर्यमतके सिद्धान्तों और स्वामी दयानन्द जी की कर्तूत को दिखाना चाहते हैं—

हमारे पाठक जानते हैं कि पृथ्वी पर अनेक देश हैं परन्तु हिन्दुस्तानके अतिरिक्त अन्य किसी देश वास्त्वियों को जीवात्मा के गुण स्वभाव और कर्म का ज्ञान नहीं है-आजकल अंगरेज लोग बहुत बुद्धिमान कहलाते हैं और पदार्थ विद्या में बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त कर उन्होंने अनेक ऐसी कलें व-

नाई हैं जिन को देखकर हिंदुस्तानी आश्चर्य मानते हैं परंतु उनका सच्चा ज्ञान जड़ अर्थात् अचेतन-पुद्गल पदार्थ के विषयमें है जीवात्मा के विषय को वह कुछ भी नहीं जानते हैं और वह यह मानते भी हैं कि जीवात्मा के विषय में जो कुछ ज्ञान प्राप्त हो सकता है वह हिंदुस्तानसे ही हो सकता है—यह ही कारण है कि वह हिंदुस्तान के शास्त्रों की बहुत खोज करते हैं और हिंदुस्तान का जो कोई धार्मिक विद्वान् उनके देशमें जाता है उसका वह आदर सत्कार करते हैं और उसके व्याख्यान को ध्यानसे सुनते हैं।

जीवात्मा के विषय को जानने वाले हिंदुस्तानियों का यह सिद्धांत सर्वमान्य है कि जीव नित्य है, अनादि है, अनन्त है, जड़ अर्थात् अचेतन पदार्थ से भिन्न है, कर्मवश बंध में फंसा है इसी से दुःख भोगता है परंतु कर्मों को दूर कर बंधन से मुक्त हो सकता है जिज्ञा को मुक्ति कहते हैं और मुक्ति दशा को प्राप्त होकर सदा परमानन्द में मग्न रहता है। यह गूढ़ बात हिंदुस्तान के ही शास्त्रों में मिलती है कि जीव का पुत्रपार्थ सुख की प्राप्ति और दुःख का वियोग करना ही है। दुःख प्राप्त होता है इच्छा से और सुख नाश है इच्छा के न होने का इस कारण परम आनन्द जिज्ञा को मुक्ति कहते हैं वह इच्छाकी सम्पूर्ण अभाव होने से ही होती है। इस ही हेतु इच्छा वा राग द्वेष के दूर करनेके साधनोंका

ज्ञान धर्म है। इसही साधन के ग्रहण और सन्यास आदिक अनेक दर्जे मूर्खियों ने बांधे हैं और इस ही के साधनों के बर्णन में अनेक शास्त्र रचे हैं। इन ही शास्त्रोंके कारण हिंदुस्तानका गौरव है और सत्य धर्म की प्रवृत्ति है।

यद्यपि इस कलिकाल में इस धर्मपर चलने वाले विरले ही रह गये हैं विशेष कर बाह्य आदम्बर के ही धर्मात्मा दिखाई देते हैं परन्तु अग्नि प्रणीत शास्त्रोंका विद्यमान रहना और अनुष्ठानों की उन पर अद्वा होना भी गनीमत या और इतनेही से धर्म की बहुत कुछ स्थिति थी। परन्तु इस कलिकाल को इतना भी संजूर नहीं है और कुछ न हुवा तो इस काल के प्रभाव से स्वामी दयानन्द सरस्वती जी महाराज पैदा होगये जिन्होंने धर्म को सर्वथा निर्मूल करदेना ही अपना कर्तव्य समझा और धर्मको एक बच्चों का खेल बनाकर हजारों भोले भाईयों की मति (बुद्धि) पर अज्ञान का पर्दा डाल दिया और उस हिंदुस्तान में जो जीवात्मा और धर्म के ज्ञान में जगत् प्रसिद्ध है ऐसा विपत्तिका बीज बोकर चलदिये कि जिससे सत्य धर्म विलुप्त ही नष्ट भूट हो जाये वह अपने बेलों को यह विलक्षण सिद्धान्त सिखा गये हैं कि जीवात्मा कभी कर्मों से रहित हो ही नहीं सकता है वरन् इच्छा द्वेष आदिक उपाधि इससे सदा बनी ही रहती है।

प्यारे आर्य्य भाइयो ! यदि आप धर्म के सिद्धान्त और उन के लक्षणों पर ध्यान देंगे तो आप को मालूम होजायेगा कि स्वामी जी का यह नवीन सिद्धान्त धर्म की षष्ठ पूरी तीर पर उखाड़कर फेंक देने वाला है परन्तु क्या किया जाय आप तो धर्मकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं ? आप ने अपना सारा पुण्यार्थ संसार की ही वृद्धि में लगा रक्खा है। प्यारे आर्य्य भाइयो ! संसार में अनेक प्रकार के अनन्त जीव हैं परन्तु धर्म को समझने और धर्म साधन करने की शक्ति एक मात्र मनुष्य को ही है नहीं मालूम आपका और हमारा कौन पुण्य उदय है जो यह मनुष्य जन्म प्राप्त हो गया है और नहीं मालूम कितने काल मनुष्य शरीर के अतिरिक्त अन्य कोई भी सकौड़ी कुत्ता बिल्ली आदिक जीवों के शरीर धारण करते हुवे रुसते फिरते रहे हैं ? हमारा यह ही अहो भाग्य नहीं है है कि हमने मनुष्य जन्म पाया वरण इससे भी अधिक हमारा यह अहो भाग्य है कि हम ने हिन्दुस्तान में जन्म लिया जहां ऋषि प्रणीत अनेक सत् शास्त्र जीवात्मा का ज्ञान प्राप्त कराने वाले हमको प्राप्त हो सकते हैं इस कारण हमको यह समय बहुत गनीमत समझना चाहिये और अपने कल्याण में अवश्य ध्यान देना चाहिये और सत्य सिद्धान्तोंकी खोज करनी चाहिये।

ज्यादा मुश्किल यह है कि आप लोग स्वामी दयानन्द की से विरुद्ध

कुछ सुनना नहीं चाहते हैं क्योंकि आप के हृदय में यह दृढ़ प्रतीति है कि स्वामी जी ने हिन्दुस्तान का बहुत उपकार किया है और जो कुछ धर्म का आन्दोलन हो रहा है वह उन ही की कृपा का फल है। प्यारे भाइयो ! यह आप का ख्याल एक प्रकार बिल्कुल सच्चा है और हम भी ऐसा ही मानते हैं परन्तु जरा ध्यान देकर बिचारिये कि संसार में जो हजारों सत फैल रहे हैं वा जो लाखों सत फैलते रहे हैं उन सतों के चलाने वाले क्या परोपकारी नहीं थे ? और क्या उस समय उनसे संसार का उपकार नहीं हुवा है ? परन्तु बहुतसे धर्म के चलाने वाले परोपकारियों का परोपकार उस समय के अनुकूल होने से थोड़े ही दिनों तक रहा है पश्चात् वहही उनके सिद्धान्त विषये समान हानिकारक हो गये हैं-दूष्टान्त रूप बिचारिये कि आपके ही कथनानुसार उस समय में जब कि यवन लोग हिंदुओं की कन्याओंको जबरदस्ती निकाह में लेने (बिवाहने) लगते-काशीनाथजी इस आशय का श्लोक चढके कि दश वर्ष की कन्या का विवाह कर देना चाहिये हिन्दुओं का कितना बड़ा भारी उपकार किया परन्तु वास्तव में वह उपकार नहीं था अपकार था और पूरीन्दुधर्मनीकी थी क्योंकि काशीनाथ जी ने सत्य रीति और सत्य शिक्षा से

कास नहीं लिया वरन् थोके से कास लिया और उस समय के मनुष्यों को बहकाया कि दश वर्ष की कन्या का विवाह कर देना चाहिये इसकी उपरांत विवाह न करने से पाप होता है - यद्यपि उस समय के लोगों को उनका यह कृत्य उपकार नजर आया परंतु उसका यह जहर खिला (फैला) कि इस ही के कारण सारा हिंदुस्तान निर्धन और शक्ति शून्य हो गया और इसही के प्रचारके कारण बाल विवाह के रोकनेमें जो कठिनाई प्राप्त हो रही है वह आप का मन ही जानता है ।

प्यारे आर्यभाइयो । जितने मत मतान्तरोंका खामी जीने खण्डन किया है और आप खण्डन कर रहे हैं उनके चलाने वाले उसही प्रकार परोपकारी थे जिस प्रकार खामी दयानन्द जी और उस समयके लोगोंने उन को ऐसा ही परोपकारी मानाया जैसा कि खामी दयानन्द जी माने जाते हैं परन्तु जिन परोपकारियों ने सत्य से कास लिया यद्यपि उन के परोपकार का प्रचार कम हुआ परंतु वह सदा के वास्ते परोपकारी रहेंगे और जिन्होंने काशीनाथ की तरह बनावट से कास लिया और समय की जड़रत के अनुसार मनघड़त सिद्धांत स्थापित करके कास निकाला उन्होंने यद्यपि उस समय के वास्ते उपकार किया परंतु वे सदा के वास्ते अधर्म रूपी विष फैला गये हैं ।

मेरे प्यारे भाइयो ! यदि आपने खामी दयानन्द जी के वेदों के भाष्य को पढ़ा होगा और यदि नहीं पढ़ा तो जैनग्रंथ में जो वेदों के विषय में लेख छपे हैं उनसे जान गये होंगे कि वेद कदाचित् भी ईश्वर कृत नहीं कहे जा सकते हैं वरन् वह किसी विद्वान् मनुष्य के बनाये हुवे भी नहीं हैं वह केवल भेड़ बकरी चराने वाले मूर्ख गंधारों के गीत हैं । उनमें कोई विद्या की बात नहीं है परन्तु सत्यार्थ प्रकाश में खामी जीने वेदों को ईश्वरकृत सनकाया है और दुनियां भरकी विद्या का भण्डार उनको बतताया है । इसका कारण क्या ? खामी दयानन्द जी जिन्होंने स्वयम् वेदों का अर्थ किया है क्या इस बात को जानते नहीं थे कि वे कोई ज्ञान की पुस्तक नहीं है ? वह सब कुछ जानते थे परन्तु सीधे सच्चे रास्ते पर चलना उनका उद्देश नहीं था वह अपना परम धर्म इस ही में समझते थे कि जिस विधि हो अपना मतलब निकाला जावे । वह जानते थे कि हिन्दुस्तान के प्रायः सब ही मनुष्य वेदों पर अट्टा रखते हैं इस कारण उनको भय था कि वेदों के निषेध करने में कोई भी उनकी न सुनैगा इस कारण उन्होंने वेदों की प्रशंसा की । परंतु सब पूछो तो इस ज्ञान में उन्होंने ने आर्य समाज के साथ दुश्मनी की क्योंकि आज कल हिन्दी भाषा और संस्कृत विद्या का

प्रचार अधिक होता जाता है लोग-पहले की तरह ब्राह्मणों वा उपदेशकों के वाक्यों पर निर्भर नहीं है वरण स्वयम् शास्त्रों का स्वाध्याय करते हैं इस कारण जब आर्य लोगों में वेदों के पढ़ने का प्रचार होगा तब ही उन को आर्यमत झूठा प्रतीत हो जावेगा।

प्यारे आर्य भाइयो ! आपको संदेह होगा और आप प्रश्न करेंगे कि स्वामी जी को आर्यमत स्थापन करने और झूठ सच बातें बनाकर हिन्दु-स्तान के लोगों को अपने ऊँचे तले लाने की क्या आवश्यकता थी ? इस का उत्तर यदि आप बिचार करेंगे तो आप को स्वयम् ही मिल जावेगा कि स्वामी जी एक प्रकार से परोपकारी थे-उनकी समय में बहुत हिंदू लोग ईसाई होने लगे और अंगरेजी लिखे पढ़ों को हिन्दू धर्म से घृणा होने लगी थी । स्वामी जी को इस का बड़ा दुःख था उन्होंने ने जिस तिस प्रकार अंगरेजी पढ़ने वाले हिन्दुओं को ईसाई होने से बचाया और जो २ बातें उन लोगों को प्रिय थीं वह सब प्राचीन हिंदू ग्रन्थों में सिद्ध करके दिखाई—और वेद जो सब से प्राचीन प्रसिद्ध थे उन को नवीन सिद्धान्तों का आश्रय बना लिया । अंगरेजी पढ़े लिखे हिंदू भाई जिन्होंने अंगरेजी फ़िलासफी में अचेतनपदार्थ का ही वर्णन पढ़ा था उनकी समझ में जीवात्मा का कर्म रहित होकर मुक्ति में नित्य के लिए रहने का सिद्धान्त कब आने

लगाया ? इस कारण स्वामी जी को उस समयके अंगरेजी पढ़े हिन्दुओंकी रुचिके वास्ते जहां अन्य अनेक नवीन सिद्धान्त घड़ने पड़े वहां मुक्तिके विषयमें भी धर्मका चिह्नकल विध्वंस करने वाला यह सिद्धान्त नियत करना पड़ा कि जीवात्मा कभी कर्मोंसे रहित होही नहीं सकता है और इच्छा द्वेष इससे कभी दूर होही नहीं सकते हैं ॥

प्यारे आर्य भाइयो ! हमारा यह अनुमान ही नहीं है वरण हम सत्यार्थ-प्रकाशके स्पष्ट दिखाना चाहते हैं कि स्वामी जी अपने हृदयमें मानते थे कि इच्छाके दूर होनेसे ही सुख होता है । इच्छा द्वेषके पूर्ण अभावसे ही परमानन्द प्राप्त होता है । परमानन्द ही का नाम मुक्ति होता है और मुक्ति प्राप्त होकर फिर जीव कर्मोंके बंधनमें नहीं पड़ता है—परन्तु ऐसा मानते हुए भी स्वामीजीने इन सब सिद्धान्तोंके विरुद्ध कहना पसन्द किया । देखिये—

(१) सत्यार्थप्रकाशके पृष्ठ २५० पर स्वामीजी लिखते हैं—

“ सब जीव स्वभावसे सुख प्राप्तकी इच्छा और दुःखका बियोग होना चाहते हैं—”

(२) सत्यार्थप्रकाशके पृष्ठ १८८ पर स्वामीजी लिखते हैं—

“ जब उपासना करना चाहे तब एकान्त शुद्ध देशमें जाकर आसन लगा प्राणायाम कर बाह्य विषयोंसे इन्द्रि-

योंको रोक.....अपने आत्मा और परमात्माका विवेचन करके परमात्मा में मग्न होकर संयमी होवें ,

"वैसे परमेश्वरके सन्नीप प्राप्त होनेसे सबदोष दुःख छूटकर परमेश्वरके गुण कर्म स्वभावके सदृश जीवात्माके गुण स्वभाव पवित्र होजाते हैं"

(३) सत्यार्थप्रकाशके पृष्ठ २५७ पर स्वामीजी लिखते हैं—

" मुक्तिमें जीवात्मा निर्मल होनेसे पूर्णज्ञानी होकर उसको सब सन्निहित पदार्थोंका ज्ञान यथावत् होता है ,

(४) सत्यार्थप्रकाशके पृष्ठ २३६ पर स्वामीजी प्रश्नोत्तररूपमें लिखते हैं—

" (प्रश्न) मुक्ति किसको कहते हैं ?

(उत्तर) " मुमुक्षुः पृथग्भवन्ति जना- यस्यां सा मुक्तिः " जिसमें छूटजाना हो उसका नाम मुक्ति है (प्रश्न) किससे छूटजाना ? (उत्तर) जिससे छूटनेकी इच्छा सब जीव करते हैं ? (प्रश्न) किससे छूटनेकी इच्छा करते हैं (उत्तर) जिससे छूटना चाहते हैं (प्रश्न) किस से छूटना चाहते हैं ? (उत्तर) दुःखसे (प्रश्न) छूटकर किसको प्राप्त हों और कहाँ रहते हैं ? (उत्तर) सुखको प्राप्त होते हैं और ब्रह्ममें रहते हैं "

(५) सत्यार्थप्रकाशके पृष्ठ २३७ पर स्वामीजी लिखते हैं—

" सोक्षमें भौतिक शरीर वा इन्द्रियोंके गोलक जीवात्माके साथ नहीं रहते किन्तु आपने स्वाभाविक शुद्ध गुण रहते हैं "

(६) सत्यार्थप्रकाशके पृष्ठ २३८ पर स्वामी जी लिखते हैं—

" क्योंकि जो शरीर वाले होते हैं वे सांसारिक दुःखसे रहित नहीं हो सकते जैसे इन्द्रसे प्रजापतिने कहा है कि हे परम पूजित धनयुक्त पुरुष ! यह स्थल शरीर सरल धर्म है और जैसे सिंहके मुखमें बकरी होवे यह शरीर मृत्युके मुखके बीच है तो शरीर इन्में नरक और शरीर रहित जीवात्माका निवासस्थान इसीलिये यह जीव सुख और दुःखसे सदा प्रसन्न रहता है क्योंकि शरीर सहित जीवके सांसारिक प्रसन्नता की निवृत्ति होती है और जो शरीर रहित मुक्ति जीवात्मा ब्रह्ममें रहता है उसको सांसारिक सुख दुःखका स्पर्श भी नहीं होता किन्तु सदा आनन्दमें रहता है "

स्वामीजीके उपर्युक्त वाक्योंसे स्पष्ट विदित होता है कि स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी सत्य सिद्धान्तकी कलककी समझते और जानते थे परन्तु अपने श्रेणियोंको वहकाने और राजी रखने के वास्ते उन्होंने इसही सत्यार्थप्रकाशमें ऐसी अनहोनी बातें कहीं हैं जिनको पढ़कर यह ही कहना पड़ता है कि वह कुछ भी नहीं जानते थे और विरक्त अज्ञान ही थे ।

देखिये इस बातके सिद्ध करनेमें कि मुक्तिसे लौटकर फिर जीव-संसारके बंधनमें आता है स्वामीजी सत्यार्थप्रकाशके पृष्ठ २४०-२४१ पर लिखते हैं:-

“दुःखके अनुभवके बिना सुख कुछ भी नहीं हो सकता जैसे कटु नहीं तो मधुर क्या जो मधुर नहीं तो कटु क्या कहावे ? क्योंकि एक स्वादके एक रसके विरुद्ध होनेसे दोनोंकी परीक्षा होती है जैसे कीड़े मनुष्य मधुर ही खाता पीता जाय उसको वैसा सुख नहीं होता जैसा सब प्रकारके रसोंको भोगने वालोंको होता है-और जो ईश्वर अन्त वाले कर्मोंका अनन्त फल देवे तो उसका न्याय तृप्त हो जावे जो जितना भार उठासके उतना उस पर धरना बुद्धिमानोंका काम है जैसा एक सतभर उठाने पाले के शिर पर दशभर धरनेसे भार धरने वालेकी निन्दा होती है। वैसे अल्पज्ञ अल्प सामर्थ्य वाले जीव पर अनन्त सुख का भार धरना ईश्वरके लिये ठीक नहीं”

पाठकगण ! क्या उपरोक्त लेखको पढ़कर यह ही कहना नहीं पड़ेगा कि या तो स्वामीदयानन्दजी निरे मूर्ख थे और मुक्ति विषयको कुछ भी समझ नहीं सकते थे, अथवा ज्ञान बूझकर उन्होंने उलटी अधर्मीकी बातें सिखानेकी कोशिश की है-हजारों समझमें तो नादान बालक भी ऐसी उलटी बातें न करेंगे ऐसी उलटी पुलटी बातें तो बालवा ही किया करता है जिसके दिमागमें फेरके आगया हो—

मालूम पड़ता है कि स्वामीजीकी इन्द्रियोंके विषयकी अत्यन्त लोलुपता थी और विषय भोगको ही वह परम सुख मानते थे तबही तो वह मुक्ति सुखके निषेधमें लिखते हैं कि “कि जैसे कोई मनुष्य सीठा मधुर ही खाता पीता जाय उसको वैसा सुख नहीं होता जैसा सब प्रकार के रसों को भोगने वालोंको होता है”-वाह ! स्वामीजी वाह ! धन्य है आपकी ! वेशक मुक्तिके स्वरूप को आपके सिवाय और कौन समझ सकता है ? इस प्रकार मुक्तिका स्वरूप न किसीने समझा और न आगेकी कोई समझेगा ! क्योंकि ! मुक्तिको प्राप्त होकर और ईश्वरसदृश गुण, कर्म, स्वभाव धारण कर जीवात्मा को मुक्तिका आनन्द भोगते रह सकता जाना चाहिये और सांसारिक विषय भोगों के वास्ते संसारमें फँसना चाहिये ? वाह स्वामीजी ! क्या कहने हैं आपकी बुद्धिके ! आपका तो अवश्य यह भी सिद्धान्त होगा कि जिस प्रकार एक सीठा ही खाता हुआ मनुष्य उतना सुख प्राप्त नहीं कर सकता है जितना सर्वप्रकारके रसोंको भोगने वालेको होता है । इस ही प्रकार एक पुरुषसे सन्तुष्ट विवाहिता स्त्री को इतना सुख प्राप्त नहीं होता है जितना वेश्याओंको होता है जो अनेक पुरुषोंसे रमण करती हैं और आपका तो शायद यह ही उपदेश होगा कि जिस प्रकार इन्द्रियोंके नाना भोग भोगनेके वास्ते मुक्त जीवको संसारमें

फिर जन्म लेना चाहिये इस ही प्रकार विवाहिता स्त्रीको भी चाहिये कि वह निग भरतारकी छोड़कर व्रथा बनकर अनेक पुरुषोंसे रमण करे—

क्यों स्वामीजी ! ब्रह्म अर्थात् परमेश्वर भी तो एकही स्वरूप है जब जीवात्माको मुक्तिदशा में ब्रह्मके गुण कर्म स्वभाव के सदृश होकर

एक स्वरूपमें रहनेसे उतना सुख प्राप्त नहीं हो सकता जितना संसारमें जन्म लेकर इन्द्रियोंके अनेक विषय भोगोंके भोगनेसे होता है। तो अवश्य आपके कथनानुसार ईश्वर तो अवश्य दुख रहता होगा और संसारी जीवोंकी नाई अनेक जन्म लेकर संसारकी सर्वप्रकार की अवस्था भोगनेकी इच्छामें तड़फता रहता होगा कि मैंभी जीव क्यों न हो गया जो संसारके सर्वप्रकारके रस चखता?

पहले यह लिखकर भी कि “मुक्ति में जीव ब्रह्म में रहता है और ब्रह्मके सदृश उसके गुण कर्म स्वभाव होजाते हैं,” मुक्ति जीवकी संसारमें लानेकी आवश्यकता को मिट्ट करनेमें स्वामी जी ! आपको यह दृष्टान्त देते हुए कुछ भी लज्जान आई कि एक नीठा भीठा ही खाते हुए जो उतना सुख नहीं होता है जितना सर्वरसोंके चखने वालेकी होता है। क्यों स्वामी जी ! आपके कथनानुसार तो सत्य ही बोलने वालेको उतना सुख नहीं होता होगा जितना उग्र को होता होगा जो कभी सत्य बोल

और कभी झूठ ? इस कारण झूठ भी अवश्य बोलना चाहिये—

धर्मात्मा पुरुषवान् जीवोंको जब ही पूर्णसुख मिलता होगा जब वह साथ २ पाप भी करते रहें। मनुष्य जन्म पाकर धर्मात्मा बनना और इस बातका यत्न करना मूर्खता होगा कि आगामी को भी मैं मनुष्य जन्म ही लेता रहूँ वरण आपने तो मनुष्य जन्मके सुख से उकताकर इस ही बातकी कोशिश की होगी कि आगामीका मनुष्यजन्म प्राप्त नहो वरण कीड़ी मकीया कुत्ता चित्ता आदिक अनेक सर्वप्रकारके जन्मोंके भोग भोगनेको मिलें ? ॥

स्वामी जी ! आप मुक्तिके साधनके वास्ते स्वयम् लिखते हैं कि, “वाचा विषयोंसे इन्द्रियोंकी रोक अपने आत्मा और परमात्माका विवेचन करके परमात्मा में सम हो संयमी होवें,” जिस से स्पष्ट विदित है कि इच्छा और द्वेष से रहित होने से ही मुक्ति होती है जितना जितना इच्छा द्वेष दूर होता जावेगा उतना ही अन्तःकरण निर्मल होता जायगा अन्तःकरणकी ही सफाई को धर्म कहते हैं इस ही के अनेक साधन ऋषियोंने वर्णन किये हैं और इच्छा द्वेषके ही सर्वथा छूट जानेका नाम मुक्ति है परन्तु फिर भी आप जीवात्माकी इतना अधिक विषयासक्त बनाना चाहते हैं कि मुक्तिसे भी लौट आनेका लालच दिलाते हैं और कहते हैं कि एक स्वरूपमें रहनेसे आनन्द नहीं

मिलेगा वरण मुक्तिसे लौटकर और संसार में धमण कर संसारके सर्व विषय भोगोंसे ही आनन्द आवेगा ।

प्यारे आर्य भाइयो ! क्या उपरोक्त स्वामीजीके सिद्धान्तसे सत्यधर्मका नाश और अधर्मकी प्रवृत्ति नहीं होती है ? अवश्य होती है क्योंकि धर्म वह ही हो सकता है जो जीवको रागद्वेषके कम करने वा दूर करनेकी विधि बतावे और अधर्म वह ही है जो रागद्वेषमें फँसावे वाममार्ग इन ही कारण तो निन्दनीय है कि वह विषयाशक्त बनाता है—इस ही हेतु जो सिद्धान्त रागद्वेष और संसारके विषयभोगकी प्रेरणा करे वह अवश्य निन्दनीय होना चाहिये ॥

स्वामी दयानन्द सरस्वती जी अपने नवीन सिद्धान्तको सिद्ध करनेके वास्ते यह भी भय दिखाते हैं कि “जो ईश्वर अन्त वाले कर्मोंका अनन्त फल देवे तो उसका न्याय नष्ट होजाय, जो जितना भार उठासके उतना, उस पर धरना बुद्धिमानोंका कान है जेसे एकमन भार उठाने वालेके शिर पर दश मन धरनेसे भार धरने वालेकी निन्दा होती है वैसे अल्पज्ञ अल्प सामर्थ्यवाले जीव पर अनन्त सुखका भार धरना ईश्वरके लिये ठीक नहीं”—

प्यारे पाठको ! इस हेतुसे भी स्वामी जीकी बुद्धिमानी टपकती है क्योंकि प्रयत्न यह लिखकर कि “परमेश्वरके गुण कर्म स्वभाव के मद्दुष्ट जीवात्माके गुण कर्म स्वभाव पवित्र हो जाते हैं और

जो शरीर रहित मुक्ति जीवात्मा ब्रह्म में रहता है उसको सांसारिक सुख दुःख का स्पर्श भी नहीं होता किन्तु सदा आनन्दमें रहता है” फिर यह लिखना कि परमेश्वर फिर जीवात्माको मुक्तिसे लौटाकर संसारमें भुमाता है परमेश्वर को साक्षात् अन्याई बनाना है—जीवात्मा ने तो अपने आप को निर्मल और पवित्र करके मुक्ति में पहुँचाया यहां तक कि उसको स्थान भी ब्रह्ममें ही वास करने का मिला परन्तु स्वामीजीके कथनानुसार ब्रह्मने फिर उस की निर्मलताको विगाड़ा और संसार के पापोंमें फँसानेके वास्ते मुक्तिसे बाहर निकाला—

स्वामीजी । यदि आपको यह सिद्ध करना था कि जीवात्मामें मुक्ति प्राप्त करने की शक्ति ही नहीं है—आप की अद्भुत समझके अनुसार यदि उसका निर्मल होना उस पर अधिक बोझ लादना है तो आपने यह क्यों लिखा कि “जीवात्माके गुण कर्म स्वभाव ईश्वरके गुण कर्म स्वभावके अनुसार पवित्र हो जाते हैं और वह सदा आनन्दमें रहता है”—आपको तो यह ही लिखना था कि जीवात्मा कभी इन्द्रियोंके विषय भोगसे विरक्त हो ही नहीं सकता है वरण सदा संसार के ही सज़े उड़ाता रहता है—परन्तु स्वामी जी क्या करें ऋषियों ने तो सर्व ग्रन्थों में यह ही लिखदिया कि जीवात्मा रागद्वेषसे रहित होकर स्वच्छ और निर्मल हो-

जाता है और इस मुक्त दशा में वह परम आनन्द भोगता है जो कदाचित् भी संसारमें प्राप्त नहीं हो सकता है इस कारण उनको ऋणियोंके वाक्य लिखने ही पड़े परन्तु जिस तिस प्रकार उन को रह करने और संसार बढ़ानेका स-पदेश देनेकी भी कोशिश की गई ।

आर्यमत लीला ।

(१७)

यह बात जगत् प्रसिद्ध है कि एक असत्य बात को संभालने के वास्ते हजार झूठ बोलने पड़ते हैं और फिर भी वह बात नहीं बनती है-यह ही मुश्किल स्वामी दयानन्द को पेशआई है-स्वामी जी ने अपने अंगरेजी पढ़े चेलों के राजी करने के वास्ते यह स्थापन तो कर दिया कि मुक्ति से जीव लौट कर फिर संसार में चलता है परन्तु इस अद्भुत सिद्धांत के स्थिर रखनेमें उनको अनेक ऊट पटांग बातें बनानी पड़ी हैं—

स्वामी जी को यह तो लाचार सानना पड़ा कि जीवात्मा स्वच्छ और निर्मल होकर मुक्ति को प्राप्त होकर ब्रह्म में वास करता है परन्तु मुक्ति में भी जीव की इच्छा के वश में फंसाने के वास्ते स्वामी जी ने अनेक बातें बनाई हैं । यथा:—

सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ २३६

“(प्रश्न) मुक्ति में जीव का लय होता है वा विद्यमान रहता है ? (उत्तर)

विद्यमान रहता है (प्रश्न) कहां रहता है ? (उत्तर) ब्रह्म में (प्रश्न) ब्रह्म कहां है और वह मुक्तजीव एक ठिकाने रहता है वा स्वच्छाचारी हो कर सर्वत्र विचरता है ? (उत्तर) जो ब्रह्म सर्वत्र पूर्ण है उसी में मुक्तजीव अव्याहत गति अर्थात् सम को कहीं रुकावट नहीं विज्ञान आनन्द पूर्वक स्वतंत्र विचरता है—”

सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ २३८

“उस से उन को सब लोक और सब काम प्राप्त होते हैं अर्थात् जो जो सकल्प करते हैं वह वह लोक और वह वह काम प्राप्त होता है और वे मुक्त जीव स्थूल शरीर छोड़ कर संकल्पमय शरीर से आकाशमें परमेश्वरमें विचरते हैं—”

सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ २४५

“मुक्ति तो यहीं है कि जहां इच्छा हो वहां विचरे”

सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ २४८

“अर्थात् जिस जिस आनन्द की कामना करता है उस २ आनन्द को प्राप्त होता है यही मुक्ति कहाती है—”

पाठक वृन्द ! विचार कीजिये कि जीव की इच्छा में फंसाने के वास्ते स्वामी जी ने मुक्ति को कैसा बालकों का खेल बनाया है ?—स्वामी जी को इतनी भी समझ न हुई कि जहां इच्छा है वहां आनन्द कहां ? जब तक जीव में इच्छा बनी हुई है तब तक वह शुद्ध और निर्मल ही कहां हुआ है ?—इच्छा ही के तो दूर करनेके वास्ते संयम सन्यास और योगाभ्यास

आदि साधन किये जाते हैं—मुक्ति तो बहुत दूर बात है संसार में भी सा-
सारण साधु की निन्दा की जाती है
और वह बहुतपिया गिना जाता है
यदि वह इच्छाके वश होता है—संसार
के सर्व जीव इच्छा ही के तो बंधनमें
फंसे हुवे भटकते फिरते हैं परन्तु स्वा-
मी दयानन्द जी ने जीवात्माको सदा
के लिये भटकने के वास्ते मुक्ति दशा
में भी उस की इच्छा का गुलाम बना
दिया । स्वामी जी को इतनी भी सुक
न हुई कि इच्छा ही का तो नाम
दुःख है जहां इच्छा है वहीं दुःख है
और जहां इच्छा नहीं है वहीं सुख है
परन्तु स्वामी जी को यह बात सूझती
कैसे ? उन का तो उद्देश्य ही यह था
कि वैराग्य धर्म का लोप करके संसार
वृद्धि की शिक्षा मनुष्यमात्र को दीजावे—
स्वामी जी महाराज ! हम आप से
पूछते हैं कि मुक्ति दशा में जीवात्मा
ब्रह्म में बास करता है ऐना जी आप
ने लिखा है इस का अर्थ क्या है ? क्या
ब्रह्म कोई सकल बाले क्षेत्र हैं जिसमें
मुक्ति जीव जा बसता है ? आप तो
ब्रह्म को निराकार जानते हैं उस में
कोई दूसरी वस्तु बास कैसे कर सकती
है ? यदि आप यह कहें कि जिस प्र-
कार ब्रह्म निराकार है उस ही प्रकार
जीव भी निराकार है इस कारण नि-
राकार वस्तु निराकार में बास कर
सकती है । परन्तु स्वामीजी महाराज !
जरा अपनी कही हुई बात को याद

भी रखना चाहिये आप तो यह भी
कहते हैं कि जीवात्मा मुक्ति प्राप्त क-
रने के पश्चात् संकल्प मय शरीर से
इच्छानुसार बिचरता रहता है शरीर
संकल्प मय ही वा स्थूल ही परन्तु
शरीर जब ही कहलावेगा जब कि आ-
कार होगा और जब कि मुक्ति दशा
में भी जीव का शरीर रहता है तो
जीव को आप निराकार कह ही नहीं
सकते हैं । आप ने तो अपना मुंह
आप बन्द कर लिया । आप को तो
जीव को स्वाभाविक साकार मानना
पड़ गया । यदि आप यह कहें कि
ब्रह्म सर्वव्यापक है कोई स्थान ब्रह्म
से खाली नहीं है और सर्व जगत् उस
ही में बास करता है तो यह कहना
बिल्कुल व्यर्थ हुआ कि मुक्ति दशा को
प्राप्त होकर जीवात्मा ब्रह्म में बास क-
रता है क्योंकि इस प्रकार तो जीव
सदा ही ब्रह्म में बास करता है वह
चाहे मुक्त हो चाहे संसारी चाहे पु-
न्यवान हो वा पापी बरण कुत्ता बि-
झी ईंट पत्थर सब ही ब्रह्म में बास
कर रहा है मुक्त जीवके वास्ते ब्रह्म में
बास करने की कोई विशेषता न हुई—
पाठक गणो ! स्वामी जी स्वयम्
एक स्थान पर यह लिखते हैं कि
मुक्त होकर जीवात्माके गुण
कर्म और स्वभाव ब्रह्मके स-
मान हो जाते हैं और स्वामीजी
को यह भी लिखना पड़ा है कि

मुक्त जीव ब्रह्म में रहकर सदा आनन्द में रहता है स्वामी जी के इन वाक्यों के साथ जब आप इस वाक्य पर ध्यान देंगे कि, मुक्ति जीव ब्रह्म में वास करता है तो इस का अर्थ स्पष्ट आप को यह ही प्रतीत होगा कि मुक्त जीव ब्रह्म ही हो जाता है—परन्तु स्वामी जी ने इस बात को रलाने के वास्ते ऐसी ऐसी धेतुकी बातें मिलाई हैं कि मुक्त जीव इच्छा के अनुसार संकल्प मय शरीर बनाकर ब्रह्म में बिचरता रहता है।

स्वामी दयानन्द सरस्वती जी यह बातें मानते हैं कि मनुष्य का जीव जन्मान्तर में अन्य पशु पक्षी का शरीर धारण कर लेता है परन्तु हाथी का शरीर बहुत बड़ा है और चींवटी का बहुत छोटा और बहुतसे ऐसे भी कीड़े हैं जो चींवटी से भी बहुत छोटे हैं और मनुष्य का संभला शरीर है इस कारण हम स्वामी जी से पूछते हैं कि जीवात्मा स्वभाविक कितना लम्बा चौड़ा है ? क्या जीव की लम्बाई चौड़ाई परिमाणबद्ध है और छोटी बड़ी नहीं हो सकती ? यदि ऐसा है तो जीव चींवटी आदिक छोटे जीवों का जन्म धारण करके शरीर से बाहर निकला रहता होगा और हाथी आदिक बड़े जीवों का जन्म धारण करके जीवात्मा शरीर के किसी एक ही अंग में रहता होगा और शेष अंग जीव से रहित ही रहता होगा परन्तु

ऐसी दशा में वह कौन से अंग में रहता है और शेष अंग किस प्रकार जीवित रहता है ? इन बातों के उत्तर देने में आप को बहुत कठिनाई प्राप्त होगी। इस कारण आप को निश्चय रूप यह ही मानना पड़ेगा कि जीवात्मा में संकोच विस्तार की शक्ति है उस की परिमाणबद्ध कोई लम्बाई चौड़ाई नहीं है वरण जैसा शरीर उस को मिलता है उस हीके परिमाण जीव लम्बा चौड़ा हो जाता है और बालक अवस्था से वृद्धावस्था तक ज्यों ज्यों शरीर बढ़ता वा घटता रहता है उस ही प्रकार जीवकी लम्बाई चौड़ाई भी घटती बढ़ती रहती है और यदि शरीर का कोई अंग कट जाता है तो जीव संकोच कर शेष शरीर में रह जाता है—इस प्रकार समझाने के पश्चात् हम स्वामी दयानन्द जी से पूछते हैं कि जीव मुक्ति पाकर कितना लम्बा चौड़ा रहता है ? जिस प्रकार संसार में अनेक जीवों के शरीर का परिमाण है कि हाथी का शरीर बड़ा और चींवटी का शरीर बहुत छोटा इस ही प्रकार क्या मुक्त जीव का कोई परिमाण है वा जिस शरीर से मुक्ति होती है उतना परिमाण मुक्त जीव का होता है ?

इस के उत्तर में यह ही कहना पड़ेगा कि मुक्ति जीव की मुक्ति होनेके समय वह ही लम्बाई चौड़ाई होगी जो उस मनुष्य शरीर की थी जिसको

त्यागकर मुक्ति प्राप्त की और यह न माना जावे और मुक्ति जीव का कोई नियमित शरीर माना जावे तो भी स्वासी दयानन्द सरस्वतीजी महाराज मुक्तजीव में इच्छा का दोष पैदा करने के वास्ते यह ही कहेंगे कि मुक्ति होते समय जीव का कुछ ही शरीर हो परन्तु मुक्ति अवस्था में मुक्त जीव अपनी कल्पना अर्थात् इच्छाके अनुसार अपना शरीर घटाता बढ़ाता रहता है।

इस पर हम यह पूछते हैं कि मुक्त जीव अपने आपको अपनी कल्पना के अनुसार इतना भी बड़ावना सकता है वानहीं कि वह सर्वब्रह्मांडमें फैल जावे अर्थात् ईश्वर की नाई सर्वव्यापक हो जावे? यदि यह कहा जावे कि वह ऐसा कर सकता है तो सर्वमुक्त जीव मुक्ति पाते ही सर्वव्यापक क्यों नहीं हो जाते हैं जिस से उन को नाना प्रकार के संकल्पी रूप धारण करने और जगह जगह बिचरने अर्थात् सुख की प्राप्ति में भटकते फिरने की आवश्यकता न रहे बरण एक ही समय में सुखों का मजा स्वामी जी के कथनानुसार उठाते रहें।

यदि यह कहो कि मुक्ति जीव सर्व व्यापक नहीं हो सकता बरण आकाश और परमेश्वर यह दोही सर्वव्यापक हैं और हो सकते हैं तो यह क्यों कहते हो कि मुक्त जीवन के गुण कर्म स्वभाव ब्रह्मके सदृशहीकर

वह परमानन्द भोगता है?

क्योंकि जब मुक्त जीव में भी स्वासी दयानन्द के कथनानुसार इच्छा है और वह अपनी इच्छा के अनुसार आनन्द भोगता फिरता रहता है तो क्या उस को ऐसी इच्छा होनी असम्भव है कि सर्व स्थानों का आनन्द एक ही बार भोगलूं? और जब उसको ऐसी इच्छा हो सकती है और उस इच्छा की पूर्ति न हो सके तो उस इच्छा के विपरीत कार्य होने ही का तो नाम दुःख है-दुःख इसके सिवाय और तो कोई बस्तु नहीं है फिर परमानन्द कहाँ रहा?

गरज स्वामी जी की यह असत्यवात कि, मुक्ति जीव में इच्छा रहती है, किसी प्रकार भी सिद्ध नहीं हो सकती है बरण असम्भवही है।

क्यों प्यारे आर्य भाइयो! हम आप से पूछते हैं कि स्वामी दयानन्दके इस सिद्धान्त पर कभी आपने ध्यान भी दिया है कि मुक्त जीव अपनी इच्छा के अनुसार अपने संकल्पी शरीर के साथ सब जगह बिचरता हुआ परमानन्द भोगता रहता है? प्यारे भाइयों! यदि जरा भी आपने इस पर ध्यान दिया होता तो कदाचित् भी आप इस सिद्धान्त को न मानते। परन्तु स्वामी जीने आप को संसार की वृद्धि में ऐसा आसक्त कर दिया है कि आप को इन धार्मिक सिद्धान्तों पर विचार करने का अवसर ही नहीं मिलता है। आप जानते हैं कि जीवको

एक प्रकार के कार्य को छोड़कर दूसरे प्रकार का कार्य ग्रहण करने की आवश्यकता तभी होती है जब प्रथम कार्य से घृणा हो जाती है अर्थात् वह दुखदाई हो जाता है व दूसरा कार्य उससे अधिक सुखदाई प्रतीत होने लगता है इस ही प्रकार मुक्त जीव अपने एक प्रकार के संकल्पों शरीर को तभी छोड़ेंगा और एक स्थान से दूसरे स्थान में तब ही विचरेंगा जब कि पहला संकल्प शरीर उससे दुखदाई प्रतीत होगी वा दूसरे प्रकार का शरीर वा दूसरा स्थान अधिक सुखदाई मालूम होगा। अब आप ही विचार लीजिये कि यदि मुक्ति में इस प्रकार मुक्त जीव की अवस्था होती रहती है तो क्या यह कहना ठीक है कि मुक्त जीव परमानन्द में रहता है? कदापि नहीं ॥

संसार में जो कुछ दुःख है वह यह इच्छा ही तो है उसके विषय संसार में भी और क्या दुःख है? नहीं तो संसार की कोई वस्तु वा कोई अवस्था भी जीव के वास्ते सुखदाई वा दुखदाई नहीं कही जा सकती है—इस हमारी बात को स्वामी दयानन्द ने सत्यार्थप्रकाश के पृष्ठ २४७ पर एक दृष्टान्त देकर सिद्ध किया है जिस को हम वयोंका त्यों लिखते हैं—

“जैसे किसी साहूकार का विवाद राज घर में लाख रुपय का हो तो वह अपने घर से पालकी में बैठकर कचहरी में उष्ण काल में जाता हो बाज़ार में होके उस को जाता देखकर अज्ञानी लोग कहते

हैं कि देखो पुन्य पाप का फल, एक पालकी में आनन्दपूर्वक बैठा है और दूसरे बिना जूते पहिरे ऊपर नीचे से तप्यमान होते हुए पालकी को उठाकर लेजाते हैं परन्तु बुद्धिमान लोग इसमें यह जानते हैं कि जैसे कचहरी निकट आती जाती है वैसे साहूकार को बड़ा शोक और सन्देह बढ़ता जाता और कहारों को आनन्द होता जाता है—

प्रिय पाठको! उपर्युक्त लेख में स्वामी जीने स्वयं सिद्ध कर दिया कि सुख दुःख किसी सामग्री के कम बेश मिलने पर नहीं है बरखा इच्छा की कमी वा बढ़ती पर है—परन्तु इन तन्मात्र बातों को जानते हुए भी स्वामी दयानन्द ने धर्म को नष्ट भ्रष्ट करने और हिन्दुस्तान के जीवों को संसार के विषयों में मोहित करने के वास्ते इच्छा का यहां तक सबक या पाठ पढ़ाया कि मुक्तिदश में भी इच्छा सिखादी और संसार को इतनी सहिमा गाई कि मुक्ति से भी संसार में आने की आवश्यकता बता दी—

स्वामी दयानन्द सरस्वती जी की अपनी असत्य और अधर्म की बातों सिद्ध करने के वास्ते बड़ी बेतुकी दलीलों को काम में लाना पड़ा है। आप लिखते हैं कि यदि मुक्ति में जीव आते ही रहें और लौटें नहीं तो मुक्तिके स्थान में बहुत भीड़ भड़का होजावेगा।

* सत्यार्थप्रकाश के पृष्ठ २४७ पर।

हम रे आर्य भाई स्वामीजीके इस हेतु पर फूले नहीं समाते होंगे परन्तु हम कहते हैं कि ऐसी बेलुकी बातोंको हेतु कहना ही लज्जाकी बात है क्यों कि स्वामीजी स्वयम् कहते हैं कि, जीव मुक्ति पाकर ब्रह्ममें रहता है और ब्रह्म सर्वव्यापक है और मुक्ति जीव सब जगत् बिचरता फिरता रहता है—आफ-सोस ! इतनी बात मूर्खसे मूर्ख भी समझ सकता है कि सर्वब्रह्माण्ड जिसमें ब्रह्म सर्वव्यापक है और जो मुक्तजीवों का स्थान स्वामीजीके कथनानुसार है उसमें ही जगत्की सर्वसामग्री स्थित है जगत्की सर्ववस्तुओं से तो भीड़ हुई नहीं परन्तु मुक्ति जीवोंसे भीड़ भड़का दी जावेगा—ऐसी अद्भुत बुद्धि स्वामी दयानन्द की ही हो सकती है और किसकी होती ?

इसके अतिरिक्त स्वामीजी परमेश्वर को सर्वव्यापक कहते हैं जब वह सर्व-स्थानमें व्यापक होगया तो अन्य वस्तु उस ही स्थानमें कैसे आ सकती है ? परन्तु स्वामीजी स्वयम् यह कहते हैं कि जिस सर्वस्थानमें ईश्वर व्यापक है उस ही सर्वस्थान में आकाश भी सर्व व्यापक है—ईश्वरने सर्वमें व्याप कर भीड़ नहीं करदी वरण जिस २ स्थान में ईश्वर है उस सर्वही स्थानमें आकाश भी व्याप गया और ईश्वर और आकाश के सर्वव्यापक होने पर भी उस ही स्थान में जगत् की सर्ववस्तुयें व्याप गई पर-

न्तु जगत् की स्थूल वस्तु अन्य स्थूल वस्तुको उसही स्थानमें आने नहीं देती है और भीड़ करती हैं स्वामीजी विचारने संसारी स्थूल वस्तुओंको देखकर यह हेतु लिखमारा । वह विचारे इन बातोंको क्या समझे ? परन्तु हम समझाते हैं कि निराकार वस्तु भीड़ नहीं किया करती है वरण भीड़ स्थूल वस्तु से ही हुआ करता है—निराकार और स्थूलमें यह ही तो भेद है—ईश्वर को स्वामीजी निराकार कहते हैं इस कारण उसके सर्वव्यापक होनेसे भीड़ नहीं हो सकती--

इस ही प्रकार आकाश निराकार है इस हेतु उससे भी भीड़ न हुई परन्तु संसारकी अन्य स्थूल वस्तुओंसे भीड़ हुई स्वामीजीको चाहिये था कि पहले यह विचार लेते कि मुक्त जीव की बाबत यह कहाजाता है कि वह ब्रह्ममें वास करता है तो क्या वह स्थूल शरीरके साथ वास करता है ? स्वामी जी स्वयम् ही कई स्थान पर लिखते हैं कि स्थूल शरीर मुक्ति अवस्था में नहीं रहता है तब तो यही कहना पड़ेगा कि मुक्ति में निराकार ब्रह्म में जीव निराकार अवस्था ही में वास करता है तब भीड़ भड़का की बात कैसे उठ सकती है ? परन्तु स्वामी जी को तो अपना संसार सिद्ध करने के वास्ते बेलुकी हांकने से मतलब, चाहे वह बात युक्ति पूर्वक हो वा न हो ।

आर्यमत लीला ।

(१८)

गत दो लेखों में हमने दिखाया है कि, स्वामी दयानन्दने वैराग्य धर्मको नष्ट करने और संसार के विषय कथाओं में मनुष्यों को फँसाने के वास्ते हिन्दुस्तान के जगत् प्रसिद्ध सिद्धान्त के विरुद्ध यह स्थापित किया है कि, मुक्ति प्राप्त होने के पश्चात् भी जीवबंधन में फँसता है और संसार में रहता है। स्वामी जी को अपने इस अद्भुत और नवीन सिद्धान्त का यहां तक प्रेम हुआ है कि वह मुक्ति को जेलखाना बताते हैं। सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ-२४१ पर स्वामी जी लिखते हैं:—

इस लिये यही व्यवस्था ठीक है कि मुक्ति में जाना वहां से पुनः आना ही अच्छा है। क्या थोड़े से कारागार से जन्म कारागार दंड वाले प्राणी अथवा फांसी की कोई अच्छा मानता है जब वहां से आना ही न होतो जन्म कारागार से इतना ही अंतर है कि वहां मजबूरी नहीं करनी पड़ती और ब्रह्ममें लय होना समुद्रमें डूब मरना है॥

पाठक गण ! नहीं मालूम स्वामीजी को मुक्ति दशा से क्यों इतनी घृणा हुई है कि उन्होंने उस को कारागार और फांसी के समान बताया। यदि स्वामी जी को मुक्ति ऐसी ही बुरी मालूम होती थी, तो जिस प्रकार उन्होंने स्वर्ग और नरकका निषेध कि-

या है और अपने चेलों को सिखाया है कि स्वर्ग और नरक कहीं नहीं है, इस ही प्रकार मुक्ति का भी निषेध कर देते, और कह देते कि कुछ सुख दुःख होता है वह इस पृथ्वी पर ही हो रहता है। परन्तु मुक्ति को स्थापन करके उसको कारागार बताना बहुत अन्याय है।

क्या मुक्ति से लौटा कर संसार में फिर वापिस आने की आवश्यकता को दिखाने के वास्ते स्वामी जी को कोई और दृष्टान्त नहीं मिलता था, जो कारागार का दृष्टान्त देकर यह समझाया कि अनित्य मुक्ति तो ऐसी है जैसा किसी को दो चार बरसके वास्ते कैद खाना हो जावे, और मियाद पूरी होने पर अपने घर पर फिर वापिस चला आवे और नित्य मुक्ति ऐसी है जैसा किसी को जन्म भरके वास्ते कैद खाना हो जावे और घर वापिस आने की उम्मेद ही न रहे, या जैसा किसी को फांसी हो जावे कि वह फिर अपने घर वापिस ही न आसके ? तात्पर्य इसका यह है कि जिस प्रकार गृहस्थी लोग अपने घरपर अपने बाल बच्चों में रहना पसन्द करते हैं और जेल खाने में फँसना महा कष्ट समझते हैं, इस ही प्रकार जीवका मनुष्य पशु पक्षी आदिक अनेक शरीर धारण करते हुवे संसार में विचरना अच्छा है, और मुक्ति का हो जाना महा कष्ट है स्वामी जी के कथनानुसार मुक्ति में

और जेल खाने में इतना ही अन्तर है कि मुक्ति में मजदूरी नहीं करनी पड़ती और जेल खाने में करनी पड़ती है। परन्तु स्वामी जी को मालूम नहीं कि कैद भी दो प्रकार की होती है एक कैद सुगन्धित जिसमें सहनत करनी पड़ती है और दूसरी कैद महङ्ग जिसमें निम्नत रहनी करनी पड़ती। इन कारण स्वामी जी के कथनानुसार मुक्ति में जाना कैद महङ्ग हो जाने के समान है। इसी हेतु स्वामी जी चाहते हैं कि यदि मुक्ति हो भी तो नदा के वास्ते नहीं, वरण थोड़े दिनों के वास्ते ही जिस को जिस तिस प्रकार भुगत कर फिर जीव संसार में आसकै और संसार के विषय भोग भोग सकै।

प्यारे आर्य्य भाइयो। स्वामीजीके इस कथनसे स्पष्ट विदित होता है कि स्वामीजीको संसारके विषय भोगोंकी बड़ी लालसा थी और उन्होंने जितना उनसे होसका है, मनुष्योंको धर्म से हटाकर मुक्तिके साधनोंसे घृणा कराकर संसारकी पुष्टि और वृद्धिमें लगानेकी कोशिश की है। इस कारण आपको उचित है कि आंख नीचकर स्वामी दयानन्दके वाक्योंका अनुकरण न करें वरण अपने कल्याणके अर्थ सत्यधर्मकी खोज करें और सत्यके ही ग्रहणकी चेष्टा करें।

प्यारे भाइयो। इस स्वामी जी के आभारी है कि उन्होंने हिन्दुस्तानमें रहने वाले प्रसादमें फंसे हुये मनुष्यों

को सोते से जगाया। फजूल खर्ची, वाल विवाह और अन्य कुरीतियोंको हटाना सिखाया जिससे हमारा गृहस्थ अत्यन्त दुःखदाई होरहा था, संस्कृत विद्याके पढ़नेकी रुचि दिलाई जिस को हम विल्कुल भूल बठे थे और सबसे बड़ा भारी उपकार यह किया कि हिन्दुओंको ईसाई और मुसलमान होनेसे बचाया। परन्तु इस प्रयोजनके वास्ते उनको सत्य धर्मको विल्कुल नष्ट भ्रष्ट करना पड़ा और ऐसे सिद्धांत स्थापन करने आवश्यक हुये जो उन पुरुषोंकी रुचिकर थे जो अंगरेजी पढ़कर ईसाई वा मुसलमानोंकी तरफ आकर्षित होते थे। इस कारण स्वामीजीका उपकार किसी समय में अपकारका फल देगा और संसार में अत्यन्त अधर्मको फैलाने वाला होजावेगा। इस हेतु प्यारे भाइयो। आप को उचित है कि आप कसर, हिम्मत की बांधे और प्राचीन आचार्योंके मत की खोज करें और वेधड़क होकर स्वामीजीके उन सिद्धांतोंको रद्दकर देवे जो अधर्मके फैलाने वाले हैं। ऐसा करनेसे आपका आर्य्य नाम सार्थक हो जावेगा और आर्य्यसंसार सदाके लिये कल्याणकारी होकर अपनी वृद्धिकरेगा।

प्यारे भाइयो ज्यों ज्यों आप स्वामी जीके लेखोंपर विचार करेंगे त्यों त्यों आप को मालूम होगा कि या तो स्वामी जी आत्मिक धर्म को उभरते ही नहीं थे या उन्होंने ज्ञान बूझ कर

वावला बनना पसन्द किया है। देखिये स्वामीजी सत्यार्थ प्रकाशमें मुक्ति से लौटकर फिर संसार में आने की आवश्यकता को सिद्ध करने के वास्ते एष्ट २४१ पर लिखते हैं—

“और जो ईश्वर अन्त वाले कर्मोंका अनन्त फल देवे तो उसका न्याय नष्ट हो जाय”

प्यारे भाइयो! क्या इस से यह स्पष्ट विदित नहीं होता कि स्वामी जी मुक्ति प्राप्ति को भी कर्मों का फल समझते हैं? अर्थात् जिस प्रकार जीव के कर्मों से मनुष्य, पशु पक्षी, आदिकी पर्याय मिलती है उसही प्रकार मुक्ति भी एक पर्याय है जो जीवके कर्मोंके अनुसार ईश्वर देता है—

प्यारे भाइयो! यदि आपने पूर्वाचार्यों के ग्रन्थ पढ़े होंगे तो आप को मालूम हो जावेगा कि मुक्ति कर्मोंका फल नहीं है बरण कर्मोंसे रहित होकर जीव का स्वच्छ और शुद्ध होजाना है अर्थात् सर्व उपाधियां दूर होकर जीव का निज स्वभाव प्रगट होना है इस बात को हम आगामी सिद्ध करेंगे। परन्तु प्रथम तो हम यह पूछते हैं कि यह मानकर भी कि मुक्ति भी कर्मों का ही फल है क्या स्वामीजी का यह हेतु ठीक है कि अन्त वाले कर्मोंका अनन्त फल नहीं मिल सकता है? क्या खूब खूब के दाने के समान एक छोटे से बीज से बड़ का बहुत बड़ा वृक्ष नहीं बन जाता है? और

यदि ईश्वर जगत् कर्ता है और वृक्षभी वह ही पैदा करता है तो क्या स्वामी जी का यह अभिप्राय है कि छोटे से बीज से बड़ा भारी वृक्ष बना देने में ईश्वर अन्याय करता है? यदि कोई किसी को एक चप्पड़ मार दे तो राजा उसको बहुत दिनों का कारागार का दंड देता है। क्या स्वामी जी के हेतु के अनुसार राजा इस प्रकार दंड देने में अन्याय करता है और एक चप्पड़ मारने का दंड एक ही चप्पड़ होना चाहिये क्या जितने दिनों तक जीव कोई कर्म उपाजन करे उस कर्म का फल भी उतने ही दिनोंके वास्ते मिलना चाहिये? और विसा ही मिलना चाहिये अर्थात् कोई किसी को गाली दे तो गाली मिले और भोजन दे तो भोजन मिले यदि ऐसा है तो भी स्वामी जी को समझना चाहिये या कि कर्मों का फल मुक्ति कदाचित् भी नहीं हो सकता है क्योंकि कोई भी कर्म ऐसा नहीं हो सकता है जो मुक्ति के समान हो क्योंकि कर्म संसार में किये जाते हैं और बंध अवस्था में किये जाते हैं और मुक्ति संसार और बंध दोनों से विलक्षण है।

प्यारे आर्य भाइयो! मुक्ति के स्वरूप को जानने की कोशिश करो। आचार्यों के लेखों को देखो और तर्क वितर्क से परीक्षा करो। मुक्ति कर्मों का फल कदापि नहीं हो सकती है बरण कर्मों के क्षय होने तथा जीवका

शुद्ध स्वभाव प्राप्त करने का नाम मुक्ति है। इस भय से कि स्वामी दयानन्द के वचनों में आसक्त होकर आप हमारे हेतुओं और आचार्यों के प्रमाणों को शायद न सुनै हम इस विषय की पुष्टि स्वामी दयानन्द के ही लेखों से करते हैं—

ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पृष्ठ १८२

“कैवल्य मोक्ष का लक्षण यह है कि (पुरुषार्थ) अर्थात् कारण के सत्व, रजो और तमो गुण और उन के सब कार्य पुरुषार्थ से नष्ट होकर आत्मा में विज्ञान और शुद्धि यथावत् होके स्वरूप प्रतिष्ठा जैसा जीवका तत्व है वैसा ही स्वभाविक शक्ति और गुणोंसे युक्त होके शुद्ध स्वरूप परमेश्वर के स्वरूप विज्ञान प्रकाश और नित्य आनन्द में जो रहना है उसी को कैवल्य मोक्ष कहते हैं”

प्यारे पाठकों ! उपर्युक्त लेख के अनुसार मुक्ति कर्मों का फल है वा कर्मों के सर्वथा नष्ट होने से मुक्ति होती है? जब सत्व, रज और तम तीनों उपाधिक गुण और उनके कार्य नष्ट होगये और जीव शुद्ध यथावत् जैसा जीवका तत्व है वैसा ही स्वभाविक शक्ति और गुण सहित रह गया तो क्या फिर भी जीव के साथ कोई कर्म बाकी रह गये? ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में इस प्रकार जो मुक्ति का लक्षण वर्णन किया है इससे तो किंचित् मात्र भी संदेह नहीं रहता है वरण स्पष्ट बिदित हो-

तां है कि कर्मों के लय होने और जीव के शुद्ध स्वच्छ और निर्मल हो जाने का ही नाम मुक्ति है।

ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के ऊपरके लेख से यह भी विदित होता है कि मुक्ति नित्य के वास्ते है अनित्य नहीं है। वेशक जब कि सर्व उपाधि दूर होकर अर्थात् कर्मों का सर्वथा नाश होकर जीव के शुद्ध निज स्वभाव के प्रगट होने का नाम मुक्ति है तो यह सम्भव ही नहीं हो सकता है कि जीव मुक्ति से लौटकर फिर संसार में आवे क्योंकि संसार को दुःख सागर और मुक्ति को परम आनन्द बार २ कई स्थान में स्वयम् स्वामी दयानन्द जीने भी लिखा है। इस कारण मुक्ति जीव अपने आप तो मुक्ति के परमानन्दको छोड़कर संसार के दुःख में फँसना पसंद कर ही नहीं सकता है और किसी प्रकार भी संसार में आही नहीं सकता है और यदि ईश्वर जगत्का कर्ता हो तो वह भी ऐसा अन्याई और अपराधी नहीं हो सकता है कि शुद्ध, निर्मल और उपाधिरहित मुक्ति जीवको बिना किसी कारण, बिना उसके किसी प्रकार के अपराध के परमानन्द रूप मुक्तिस्थान से धक्का देकर दुःख दाई संसार कूप में गिरादे और मुक्त जीव की स्वच्छता और शुद्धता को नष्ट भष्ट करके सत, रज, और तम आदि उपाधियों उस के साथ चिनटादे। ऐसा कठोर हृदय तो सिवाय स्वामी

दयामन्द जीके और किसी का भी नहीं हो सकता है कि निरपराधी मुक्त जीवों को स्वयम् संसारमें संसार अपराध करना सिखावे।

पाठक गण ! जीव की दो ही तो अवस्था हैं एक बंध और दूसरी मोक्ष यह दोनों अवस्था प्रति पक्षी हैं। बंध शब्द ही इस बात को बता रहा है कि जब तक जीव उपाधियों में संसा रहता है तब तक बंध अवस्था कहाती है और जब उन उपाधियोंसे मुक्त हो जाता है अर्थात् छूट जाता है तब मोक्ष अवस्था होती है। आश्चर्य है कि स्वामीजीको दलनी भी समझ न हुई कि कर्म उपाधिसे मुक्त होना अर्थात् छूटनेका नाम मुक्ति है वा मुक्ति भी कोई उपाधी है जो कर्मोंके अनुसार प्राप्त होती है परन्तु वे सोचे समझे भोले लोगोंको बहकानेके वास्ते यह लिखभारा कि अनित्य कर्मोंका फल नित्य मुक्ति नहीं हो सकती है। स्वामीजी जब कर्म उपाधि जीवने जय करदी और वह शुद्ध निर्मल होगया तभी तो वह मुक्त कहाया। वह कर्म कौनसा बाकी रहगया जिसका फल आप मोक्ष बताते हैं ? क्या आपके न्यायमें किसी वस्तुके शुद्ध हो-जानेके पश्चात् फिर उसका अशुद्ध और मल सहित होना बिना कारण भी आवश्यक है ?

यह बात, कि मुक्ति कर्मोंका फल नहीं है बरन् कर्मोंको जय करके जी-

वका शुद्ध होजाना है, ऐसी मोटी और सीधी है कि हमके वास्ते किमी हेतु की जरूरत नहीं है परन्तु स्वामी दयामन्दके प्रेमी ! भोले भाइयोंके समझानेके वास्ते हमने स्वयम् स्वामीजी की बनाई पुस्तक अग्नेदादि भाष्यभूमिका भी लेख दिखादिया है—इस पर भी यदि किसी भाईको यह शंका हो कि नहीं मालूम स्वामीजीने यह लेख भूमिकामें किस अभिप्रायसे लिखा हो हम स्वामीजीकी पुस्तकके और भी बहुतसे लेख उद्धृत करते हैं जिसके पढ़नेसे कब भी सन्देह बापी न रहेगा—अग्नेदादि भाष्य भूमिका पृष्ठ १८२

“जब मिट्या ज्ञान अर्थात् अविद्या नष्ट होजाती तब जीवकी सब दोष जब नष्ट होजाते हैं उसके पीछे (प्रवृत्ति) अर्थात् अधर्म अन्याय विवयाशक्ति आदिकी वाचना सब दूर होजाती है। उसके नाश होनेसे (जन्म) अर्थात् फिर जन्म नहीं होता उसके न होनेसे सब दुःखोंका अत्यन्त अभाव होजाता है। दुःखोंके अभावसे पूर्वोक्त परमानन्द मोक्षमें अर्थात् सब दिनके लिये परमात्माके साथ आनन्द ही भोगनेकी बाकी रहजाता है इसीका नाम मोक्ष है” अग्नेदादि भाष्यभूमिका पृष्ठ १८७

“अर्थात् सब दोषोंसे छूटके परमानन्द मोक्षको प्राप्त होते हैं जहां कि पूर्ण पुरुष सबमें भरपूर सबसे लूकन-अर्थात् अविनाशी और जिसमें हानि

लाभ कभी नहीं होता ऐसे परमपदको प्राप्त होके सदा आनन्दमें रहते हैं ॥

ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका पृष्ठ १९७

“पूर्व लिखी हुई चित्तकी पांच वृत्तियोंको यथावत् रोकने और मोक्षके साधनमें सब दिन प्रवृत्त रहनेसे पांच क्लेश नष्ट होजाते हैं १ अविद्या २ अस्मिता ३ राग ४ द्वेष ५ अभिनिवेश उनमेंसे अस्मितादि चार क्लेशों और सिद्धया भाषणादि दोषोंको नाश करके अविद्या है जो कि मूढ़ जीवोंको अन्धकार में फंसाके जन्म मरणादि दुःखसागरमें सदा डुकाती है । परन्तु जब विद्वान् और धर्मात्मा उपासकोंकी सत्यविद्या से अविद्या भिन्न होके नष्ट होजाती है तब वे जीव मुक्तिको प्राप्त होजाते हैं ॥”

ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका पृष्ठ १९२

“जब अविद्यादि क्लेश दूर होके विद्यादि शुभ गुण प्राप्त होते हैं तब जीव सब बन्धनों और दुःखोंसे छूटके मुक्तिको प्राप्त होजाता है ॥”

ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका पृष्ठ १९२

“जब सब दोषोंसे अलग होके ज्ञान की ओर आत्मा झुकता है तब केवल्य मोक्ष धर्मके संस्कारसे चित्त परिपूर्ण होजाता है तभी जीवको मोक्ष प्राप्त होता है क्योंकि जबतक बन्धनके फाँसोंमें जीव फँसता जाता है तबतक उसको मुक्ति प्राप्त होना असम्भव है—”

ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका पृष्ठ १८१ पर मुक्तिके साधनोंमेंसे एक साधन तप है जिसकी व्याख्या स्वामीजी इस प्रकार करते हैं—

“जैसे मोनेको अग्निमें तपाके निर्मल करदेते हैं वैसे ही आत्मा और मनको धर्माचरण और शुभ गुणोंके आचरण रूपसे निर्मल करदेना ॥

पाठकगणों ! आपको आश्चर्य होगा कि स्वामी दयानन्दजी अपनी पुस्तक ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका में स्वयम् उपर्युक्त प्रकार लिखकर फिर सत्यार्थप्रकाशमें इस बातको सिद्ध करनेकी कोशिश करते हैं कि मुक्ति सदाके वास्ते नहीं होती है और कर्मोंके फलसे मुक्ति नहीं होती है बरण मुक्ति भी कर्मोंका फल है । परन्तु यह कुछ आश्चर्यकी बात नहीं है क्योंकि जो कोई असत्यकी पुष्टि करता है उसके वचन पूर्वापर विरोध रहित हुआ ही नहीं करते हैं । स्वामीजीने अनेक ग्रन्थोंकी पढ़ा और प्रायः सर्वशास्त्रोंमें मुक्तिको सदाके वास्ते लिखापाया और मुक्ति प्राप्त होनेका कारण सर्वकर्मोंका फल होकर जीवका शुद्ध और निर्मल होजाना ही सर्व आचार्योंके वाक्योंमें पाया इस कारण स्वामीजी सत्य बातको छिपा न सके और ऋग्वेदादि भाष्यभूमिकामें उनको ऐसा लिखना ही पड़ा । परन्तु अपने शिष्योंको खुश करनेके वास्ते इधर उधर की अटकलपट्टी बातोंसे उन्होंने मुक्तिसे लौटना भी सत्यार्थप्रकाशमें वर्णन करदिया ॥

ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका के उपर्युक्त वाक्योंसे हमारे आर्य भाइयों को यह भी विदित होगया होगा कि मुक्ति का-

रागार नहीं है—जेलखाना नहीं है जि-
ससे छूटना जरूरी हो वरण मुक्ति तो
ऐसा परमानन्दका स्थान है कि वह
आनन्द संसारमें प्राप्त ही नहीं हो स-
कता है। परन्तु स्वामी दयानन्द स-
रस्वतीने मुक्तिको अनित्य वर्णन करके
और मुक्तिसे लौटकर फिर संसारके व-
न्धनमें पड़नेको आवश्यक स्थापित क-
रके मुक्तिके परमानन्दको धूलिमें मिता
दिया। क्योंकि प्रियपाठको! आप जा-
नते हैं कि यदि हम किसी मनुष्यको
कहदें कि तुमको राजा कैद करदेगा
वा अन्य कोई महान् विपत्ति तुम पर
आने वाली है और उसको इस बात
का निश्चय वा संदेह तक भी होजावे
तो कैदमें जाने वा अन्य विपत्तिके आने
से जो क्लेश होगा, उससे अधिक क्लेश
उस मनुष्यको अभीसे प्राप्त हो जावेगा
और यांद् वह इस समय आनन्दमें भी
था तो उसका वह आनन्द सब मिही
में मिल जावेगा। इस ही प्रकार यदि
मुक्तिसे लौटकर संसारके बन्धनमें फं-
सना मुक्ति जीवोंके भाग्यमें आवश्यक
है तो यह बात मुक्ति जीवोंको अव-
श्य मालूम होगी क्योंकि स्वामी दया-
नन्दजीने स्वयम् सत्यार्थप्रकाशमें सिद्ध
किया है कि मुक्ति जीव परमेश्वरके स-
दृश होजाते हैं और उनका संसारियों
की तरह स्थूल शरीर नहीं होता है
और न इन्द्रियोंका भोग रहता है व-
रण वह अपने ज्ञानसे ही परमानन्द
भोगते हैं। यह मालूम होने पर कि
हमको यह परम आनन्द छोड़कर सं-

सार में फिर रुकना पड़ेगा और दुःख
सागरमें डूबना होगा, मुक्त जीवोंको
जितना क्लेश हो सकता है उसका व-
र्णन जिह्वासे नहीं हो सकता है और
उनकी दशाको परमानन्दकी दशा क-
हना तो क्या सामान्य आनन्दकी भी
दशा नहीं कह सकते हैं। इस हेतु मु-
क्तिसे लौटकर संसारमें आनेके मिटा-
नको मानकर मुक्तिका सर्व वर्णन ही
नष्ट मृष्ट होता है—और सर्व कथन मि-
ट्या हो जाता है ॥

आर्यमत लीला ।

(१९)

स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी को सं-
सारके विषय भोगोंका इतना प्रेम है
कि वह संसारके विषयोंको भोगनेके
वास्ते मुक्त जीवोंका भी मुक्तिसे वापिस
आना आवश्यक समझते हैं और इस
ही पर वस नहीं करते वरण वह सिद्ध
करना चाहते हैं कि जितने दिन जीव
मुक्तिमें रहता है उन दिनोंमें भी मुक्ति
जीव इच्छासे वंचित नहीं रहता है
वरण मुक्त दशा में भी स्वेच्छानुसार
सर्व ब्रह्मांड में विचरता रहता है और
जगह २ का स्वाद लेता रहता है यदि
कोई ऐसा कहे कि मुक्ति में जीव इच्छा
द्वेष से रहित रहता है तो स्वामीजी
को बहुत बुरा मालूम होता है और
तुरंत उसके खगडन पर तय्यार होते हैं
स्वामीजीको तो संसार के मनुष्यों की

संसार से प्रेम कराना है इस कारण मुक्ति जीवका एक स्थान में स्थिर रहना उनको कष्ट सुहाता है। यह तो यह ही चाहते हैं कि जिस प्रकार संसारी जीव इच्छा बंध विचरते फिरते हैं उस ही प्रकार मुक्त जीवों की बाबत कहा जावे मुक्त जीवोंमें संसार के जीवोंमें कुछ विशेषता निम्न नही

स्वामी जी सत्यार्थप्रकाश के पृष्ठ ४४५ पर लिखते हैं:-

"यह शिला पैंतालीस लाखसे दूनी नवेलाल कौशकी होती तो भी वे मुक्त जीव बंधन में हैं क्योंकि उस शिला का जिवपुरके बाहर निकलने से उन की मुक्ति छूट जाती होगी और सदा उसमें रहने की प्रीति और उनसे बाहर जाने में अप्रीति भी रहती होगी जहां अटकाव प्रीति और अप्रीति है उसको मुक्ति क्यों कर कह सकते हैं"

पाठकगण ! इस लेख का अभिप्राय यह है कि जैनी लोग पैंतालीस लाख योजन का एक स्थान मानते हैं जिस में मुक्तजीव रहते हैं स्वामीजी इसके बिरुद्ध यह सिखाना चाहते हैं कि मुक्त जीव सर्व ब्रह्माण्डमें घूमता फिरता रहता है इसकारण स्वामीजी जैनियों के सिद्धान्तकी हंसी उड़ाते हैं कि यदि मुक्त जीव मुक्ति लोकसे बाहर चला जाता होगा तो उसकी मुक्ति छूट जाती होगी और मुक्ति स्थान में ही रहते रहते उसकी मुक्ति स्थानसे प्रीति और मुक्ति स्थान से बाहर जो लोक है उस

से अप्रीति होजाती होगी। परन्तु स्वामी जी ने यह न समझा कि ऐसा कहने से स्वामीजी अपनी ही हंसीकराते हैं क्योंकि यह अनोखा सिद्धान्त कि, कसौंके बंधनसे मुक्त होकर और रागद्वेष को छोड़कर और स्वच्छ निमल होकर और मुक्तिकी प्राप्त होकर भी प्रीति और अप्रीति करने का गुण बाकी रहता है और इधर उधर विचरने की भी इच्छा रहती है, स्वामी जीके ही मुखसे शोभता है अन्य कोई विद्वान् ऐसा ढीठ नहीं हो सकता है कि ऐसी उलटी बातें बनावे। अफसोस ! स्वामीजीने अनेक ग्रंथ पढ़े परंतु मुक्ति और आनन्द का लक्षण न जाना स्वामीजी वेचारे तो आनन्द इस ही में समझने रहे कि जीव सर्व प्रकारके भोग करता हुआ स्वच्छन्द फिरता रहे और किसी प्रकारका अटकावा किसी कास में रोक टोक न माने और जो चाहे सो करे ॥

पाठकगण ! जिस प्रकार बाजारी रंघियें यह स्थानी स्वभर्त्ता संतुष्टा स्त्रियों पर हंसा करती हैं कि हम स्वच्छन्द हैं और विवाहिता स्त्रियें बंधन में फंसी हुई कारागारका दुःख भोगती हैं वा जिन्न प्रकार शराबी कबाड़ी लोग त्यागियों की हंसी उड़ाया करते हैं कि यह त्यागी लोग संसारका कुछ भी स्वाद न ले सकेंगे इस ही प्रकार स्वामी दयानन्दजी भी शुद्ध निर्मल स्वभावमें स्थित उन मुक्त जीवोंकी हंसी उड़ाते

हैं जिनको कष्ट भी इच्छा नहीं है और एक स्थानमें स्थिर हैं और उनको बंधन में बतलाते हैं और इनके विरुद्ध यह सिद्ध करना चाहते हैं कि मुक्त होकर भी जीव सारे ब्रह्मांड में सजे उड़ाता फिरता रहता है "उल्टा घोर कोतवालको डांटे" वाला दृष्टान्त यहीं घटता है—

प्यारे आर्य भाइयो! इस बारस्वार आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप सिद्धान्तों को विचारें और आचार्यों के लेखों को पढ़ें स्वामी दयानन्दजी के पूर्वापर विरुद्ध बाल्यों पर निर्भर न रहें क्योंकि स्वामी दयानन्दजीने कोई धर्म व धर्म का मार्ग प्रकाश नहीं किया है वरण अज्ञानाल रचा है। आइये। हम आप को स्वयम् स्वामी दयानन्दजी के ही लेख दिखावें जिससे उनका सब अज्ञान प्रगट हो जावे।

ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पृष्ठ १७२

"जैसे जल के प्रवाह को एक ओर से दृढ़ बांधके रोक देते हैं तब जल ओर नीचा होता है उस ओर चलके कहीं स्थिर होजाता है। इसी प्रकार मन की वृत्ति भी जब बाहर से रुकती है तब परमेश्वरमें स्थिर होजाती है। एक तो चित्तकी वृत्ति को रोकनेका यह प्रयोजन है और दूसरा यह है कि उपासक योगी और संसारी मनुष्य जब व्यवहारमें प्रवृत्त होते हैं तब योगीकी वृत्ति सदा हर्ष शोक रहित आनन्द से प्रकाशित होकर उत्साह और आनन्द युक्त रहती है और संसारके स-

मुष्य की वृत्ति सदा हर्ष शोक रूप दुःख सागर में ही डूबी रहती है"

प्यारे पाठकों! जरा स्वामीजी के इस लेख पर विचार कीजिये। जिस प्रकार तालाब का जल स्थिर होजाता है। इस प्रकार मनकी वृत्तिको रोक कर स्थिर करने का उपदेश स्वामीजी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिकामें लिखते हैं और चित्तके स्थिर होजनेसे आनन्द और चंचल होने से दुःख बतलाते हैं परन्तु सत्यार्थ प्रकाशमें जहां उनको जैनियोंके खरडन पर लेखनी उठाने की आवश्यकता हुई वहां मुक्ति जीवोंके एक स्थानमें स्थिर रहने की बंधन बताया और सर्व ब्रह्माण्ड में स्वेच्छानुसार घूमते फिरने को परमानन्द समझाया। यदि इस ही प्रकार स्वामीजी को जैनियोंका खरडन करना या तो उनको उचित था कि मुक्ति का बोध न चित्त वृत्ति का रोकना और मनको स्थिर करना न बताते वरण मानना गियों की तरह स्वेच्छाचारी रहने और मनको बिल्कुल न रोकने में ही मुक्ति बताते और चित्तकी वृत्ति को रोकना, उपासना और ध्यान आदिक को महा बंधन और दुःख का कारण बताते। मुक्ति से लौटकर फिर संसार में आने की आवश्यकता सिद्ध करने में जो २ हेतु स्वामीजीने दिये हैं उन से तो यह ही मालूम होता है कि स्वामीजीकी इच्छा तो ऐसी ही थी क्योंकि उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि नीठा वा

और जंगल खाने में इतना ही अन्तर है कि मुक्ति में सजदूरी नहीं करनी पड़ती और जेल खाने में करनी पड़ती है। परन्तु स्वामी जी को मालूम नहीं कि कैद भी दो प्रकार की होती है एक कैद मुश्किल जिसमें मिहनत करनी पड़ती है और दूसरी कैद सहज जिसमें मिहनत नहीं करनी पड़ती। इस कारण स्वामी जी के कथनानुसार मुक्ति में जाना कैद सहज हो जाने के समान है। इसी हेतु स्वामी जी चाहते हैं कि यदि मुक्ति हो भी तो सदा के वास्ते नहीं, थोड़ा थोड़े दिनों के वास्ते हो जिस को जिस तिस प्रकार भुगत कर फिर जीव संसार में आसके और संसार के विषय भोग भोग सकें।

प्यारे आर्य्य भाइयो ! स्वामीजीके इस कथनसे स्पष्ट विदित होता है कि स्वामीजीको संसारके विषय भोगोंकी बड़ी लालसा थी और उन्होंने जितना उनसे होसका है, मनुष्योंको धर्म से हटाकर मुक्तिके साधनोंसे दूर करारकर संसारकी पुष्टि और वृद्धिमें लगानेकी कोशिश की है। इस कारण आपको उचित है कि आसक्त नीचकर स्वामी दयानन्दके वाक्योंका अनुकरण न करें वरन् अपने कल्याणके अर्थ सत्यधर्मकी खोज करें और सत्यके ही ग्रहणकी चेष्टा करें।

प्यारे भाइयो ! इस स्वामी जी के आभारी है कि उन्होंने हिन्दुस्तानमें रहने वाले प्रमादमें फंसे हुये मनुष्यों

को सोते से जगाया। फजूल खर्ची, बाल विवाह और अन्य कुरीतियोंको हटाना सिखाया जिससे हमारा गृहस्थ अत्यन्त दुःखदाई हो रहा था, संस्कृत विद्याके पढ़नेकी रुचि दिलाई जिस को हम विस्कुल मूल बढे थे और सबसे बड़ा भारी उपकार यह किया कि हिन्दुओंको ईसाई और मुसलमान होनेसे बचाया। परन्तु इस प्रयोजनके वास्ते उनको सत्य धर्मको विस्कुल नष्ट अष्ट करना पड़ा और ऐसे सिद्धान्त स्थापन करने आवश्यक हुये जो उन पुरुषोंकी रुचिकर थे जो अंगरेजी पढ़कर ईसाई वा मुसलमानानी धर्मकी तरफ आकर्षित होते थे। इस कारण स्वामीजीका उपकार किसी समय में अपकारका काम देगा और संसार में अत्यन्त अधर्मको फैलाने वाला होजावेगा। इस हेतु प्यारे भाइयो ! आप को उचित है कि आप कजर हिम्मत की बांधे और प्राचीन आचार्योंके मत की खोज करें और वेधवृक्ष होकर स्वामीजीके उन सिद्धान्तोंको रटकर दें जो अधर्मको फैलाने वाले हैं। ऐसा करनेसे आपका आर्य्य नाम सार्थक हो जावेगा और आर्य्यसमाज सदाके लिये कल्याणकारी होकर अपनी वृद्धिकरेगा।

प्यारे भाइयो ज्यों ज्यों आप स्वामी जीके लेखोंपर विचार करेंगे त्यों त्यों आप को मालूम होगा कि या तो स्वामी जी आत्मिक धर्म को समझते ही नहीं थे या उन्होंने ज्ञान बूझ कर

बावला वनना पसन्द किया है। दे-
खिये स्वामीजी सत्यार्थ प्रकाशमें मुक्ति
से लौटकर फिर संसार में आने की
आवश्यकता को सिद्ध करने के वास्ते
पृष्ठ २४१ पर लिखते हैं—

“और जो ईश्वर अन्त वाले कर्मोंका
अनन्त फल देवे तो उसका न्याय नष्ट
हो जाय”

प्यारे भाइयो ! क्या इस से यह
स्पष्ट बिदित नहीं होता कि स्वामी
जी मुक्ति प्राप्ति को भी कर्मों का फल
समझते हैं ? अर्थात् जित प्रकार जीव
के कर्मों से मनुष्य, पशु पक्षी, आदिकी
पर्याय मिलती है उसही प्रकार मुक्ति
भी एक पर्याय है जो जीवके कर्मोंके
अनुसार ईश्वर देता है—

प्यारे भाइयो ! यदि आपने पूर्वा-
चार्यों के ग्रन्थ पढ़े होंगे तो आप को
मालूम हो जावेगा कि मुक्ति कर्मोंका
फल नहीं है बरण कर्मोंसे रहित हो-
कर जीव का स्वच्छ और शुद्ध होजा-
ना है अर्थात् सर्व उपाधियां दूर हो-
कर जीव का निजस्वभाव प्रगट होना
है इस बात को हम आगामी सिद्ध
करेंगे। परन्तु प्रथम तो हम यह पूछ-
ते हैं कि यह मानकर भी कि मुक्ति
भी कर्मों का ही फल है क्या स्वामीजी
का यह हेतु ठीक है कि अंत वाले
कर्मोंका अनन्त फल नहीं मिल सकता
है ? क्या खस खस के दाने के समान
एक छोटे से बीज से बड़ का बहुत
बड़ा वृक्ष नहीं बन जाता है ? और

यदि ईश्वर जगत कर्ता है और वृक्षभी
यह ही पैदा करता है तो क्या स्वामी
जी का यह अभिप्राय है कि छोटे से
बीज से बड़ा भारी वृक्ष बना देने में
ईश्वर अन्याय करता है ? यदि कोई
किसी को एक थप्पड़ मार दे तो रा-
जा उसको बहुत दिनों का कारागार
का दंड देता है। क्या स्वामी जी के
हेतु के अनुसार राजा इस प्रकार दंड
देने में अन्याय करता है और एक
थप्पड़ मारने का दंड एक ही थप्पड़
होना चाहिये क्या जितने दिनों तक
जीव कोई कर्म उपार्जन करे उस कर्म
का फल भी उतने ही दिनोंके वास्ते
मिलना चाहिये ? और विसा ही मि-
लना चाहिये अर्थात् कोई किसी को
गाली दे तो गाली मिले और भोजन
दे तो भोजन मिले यदि ऐसा है तो
भी स्वामी जी की समझना चाहिये
या कि कर्मों का फल मुक्ति कदाचित्
भी नहीं हो सकता है क्योंकि कोई
भी कर्म ऐसा नहीं हो सकता है जो
मुक्ति के समान हो क्योंकि कर्म सं-
सार में किये जाते हैं और बंध अवस्था
में किये जाते हैं और मुक्ति संसार
और बंध दोनों से विलक्षण है।

प्यारे आर्य भाइयो ! मुक्ति के स्व-
रूप को जानने की कोशिश करो।
आचार्यों के लेखों को देखो और तर्क
वितर्क से परीक्षा करो। मुक्ति कर्मों
का फल कदापि नहीं हो सकती है
बरण कर्मों के क्षय होने तथा जीवका

शुद्ध स्वभाव प्राप्त करने का नाम मुक्ति है। इस भय से कि स्वामी दयानन्द के वचनों में आसक्त होकर आप हमारे हेतुओं और आपायों के प्रमाणाँ को शायद न सुनै हम इस विषय की पुष्टि स्वामी दयानन्द के ही लेखों से करते हैं—

ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका पृष्ठ १९२

“क्षैवल्य नोक्त का लक्षण यह है कि (पुरुषार्थ) अर्थात् कारण के सत्त्व, रजो और तमो गुण और उन के सब कार्य पुरुषार्थ से नष्ट होकर आत्मा में विज्ञान और शुद्धि यथावत् होके स्वरूप प्रतिष्ठा जैसा जीवका तत्त्व है वैसा ही स्वभाविक शक्ति और गुणोंसे युक्त होके शुद्ध स्वरूप परमेश्वर के स्वरूप विज्ञान प्रकाश और नित्य आनन्द में जो रहना है उसी को क्षैवल्य नोक्त कहते हैं”

उपारे पाठको। उपर्युक्त लेख के अनुसार मुक्ति कर्मों का फल है या कर्मों के सर्वथा नष्ट होने से मुक्ति होती है? जब सत्त्व, रज और तम तीनों उपाधिक गुण और उनके कार्य नष्ट होगये और जीव शुद्ध यथावत् जैसा जीवका तत्त्व है वैसा ही स्वभाविक शक्ति और गुण सहित रह गया तो क्या फिर भी जीव के साथ कोई कर्म बाकी रह गये? ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में इस प्रकार जो मुक्ति का लक्षण बर्णन किया है इनसे तो किंचित् मात्र भी संदेह नहीं रहता है अरण स्पष्ट विदित हो-

ता है कि कर्मोंके लय होने और जीव के शुद्ध स्वच्छ और निर्मल हो जाने का ही नाम मुक्ति है।

ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका के ऊपरके लेख से यह भी विदित होता है कि मुक्ति नित्य के वास्ते है अनित्य नहीं है। वेशक जब कि सर्व उपाधि दूर होकर अर्थात् कर्मों का सर्वथा नाश होकर जीव के शुद्ध निज स्वभाव के प्रगट होने का नाम मुक्ति है तो यह सम्भव ही नहीं हो सकता है कि जीव मुक्ति से लीटकर फिर संसार में आवे क्योंकि संसार को दुःख सागर और मुक्ति को परम आनन्द वार २ कई स्थान में स्वयम् स्वामी दयानन्द जीने भी लिखा है। इस कारण मुक्ति जीव अपने आप तो मुक्ति के परमानन्दको छोड़कर संसार के दुःख में फँसना पसंद कर ही नहीं सकता है और किसी प्रकार भी संसार में आही नहीं सकता है और यदि ईश्वर जगत्का कर्ता ही तो वह भी ऐसा अन्याई और अपराधी नहीं हो सकता है कि शुद्ध, निर्मल और उपाधि रहित मुक्ति जीवको बिना किसी कारण, बिना उसके किसी प्रकार के अपराध के परमानन्द रूप मुक्तिस्थान से धक्का देकर दुःख दाईं संसार कूप में गिरादे और मुक्त जीव की स्वच्छता और शुद्धता को नष्ट भ्रष्ट करके सत्त्व, रज, और तम आदि उपाधियों उस के साथ चिमटादे। ऐसा कठोर हृदय तो सिवाय स्वामी

दयानन्द जीके और किसी का भी नहीं हो सकता है कि निरपराधी मुक्त जीवों को स्वयम् संचारमें फंसाकर अपराध करना सिखावें।

पाठक गण ! जीव की दो ही तो अवस्था हैं एक बंध और दूसरी मोक्ष यह दोनों अवस्था प्रति पची हैं। बंध शब्द ही इस बात को बता रहा है कि जब तक जीव उपाधियों में फंसा रहता है तब तक बंध अवस्था कहाती है और जब उन उपाधियोंसे मुक्त हो जाता है अर्थात् छूट जाता है तब मोक्ष अवस्था होती है। आश्चर्य है। कि स्वामीजीकी इतनी भी समझ न हुई कि कर्म उपाधिसे मुक्त होना अर्थात् छूटनेका नाम मुक्ति है वा मुक्ति भी कोई उपाधी है जो कर्मोंके अनुसार प्राप्त होती है परन्तु वे सोचे समझे भोले लोगोंकी बहकानेके वास्ते यह लिखनारा कि अनित्य कर्मोंका फल नित्य मुक्ति नहीं हो सकती है। स्वामीजी जब कर्म उपाधि जीवने क्षय करदी और वह शुद्ध निर्मल होगया तभी तो वह मुक्त कहाया। वह कर्म कौनसा बाधो रहगया जिस का फल आप मोक्ष बताते हैं ? क्या आपके न्यायमें किसी वस्तुके शुद्ध हो-जानेके पश्चात् फिर उसका अशुद्ध और मल सहित होगा बिना कारण भी आवश्यक है ?

यह बात, कि मुक्ति कर्मोंका फल नहीं है वरन् कर्मोंको क्षय करके जी-

वका शुद्ध होजाना है, ऐसी मोटी और सोपी है कि इसके वास्ते किसी हेतु की जरूरत नहीं है परन्तु स्वामी दयानन्दके प्रेमी। भोले भाइयोंके समझानेके वास्ते हमने स्वयम् स्वामीजी की बनाई पुस्तक श्रवणादि साधनभूमिकाका भी लेख दिखादिया है—एक पर भी यदि किसी भाईको यह शंका हो कि नहीं मालूम स्वामीजीने यह लेख भूमिकामें किस अभिप्रायसे लिखा हो हम स्वामीजीकी पुस्तकके और भी बहुतसे लेख उद्धृत करते हैं जिसके पढ़नेसे कुछ भी सन्देह बाकी न रहेगा—
श्रवणादि साधन भूमिका पृष्ठ १९२

“जब मिथ्या ज्ञान अर्थात् अविद्या नष्ट होजाती तब जीवके सब दोष जब नष्ट होजाते हैं उसके पीछे (प्रवृत्ति) अर्थात् अधर्म अन्याय विषयाशक्ति आदिकी वासनार सब दूर होजाती है। उसके नाश होनेसे (जन्म) अर्थात् फिर जन्म नहीं होता उसके न होनेसे सब दुःखोंका अत्यन्त अभाव होजाता है। दुःखोंके अभावसे पूर्वोक्त परमानन्द मोक्षमें अर्थात् सब दिनकी लिये परमात्माके साथ आनन्द ही भोगनेको बाकी रहजाता है इसीका नाम मोक्ष है,
श्रवणादि साधनभूमिका पृष्ठ १८३

“अर्थात् सब दोषोंसे छूटके परमानन्द मोक्षको प्राप्त होते हैं जहां कि पूर्ण पुरुष सबमें भरपूर सबसे सूक्ष्म अर्थात् अविनाशी और जिसमें हानि

लाभ कभी नहीं होता ऐसे परमपदको प्राप्त होके सदा आनन्दमें रहते हैं ।”

ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका पृष्ठ १९७

“पूर्व लिखी हुई चित्तकी पांच वृत्तियोंको यथावत् रोकने और मोक्षके साधनमें सब दिन प्रयत्न रहनेसे पांच क्लेश नष्ट होजाते हैं १ अविद्या २ अस्थिरता ३ राग ४ द्वेष ५ अभिनिवेश उनमेंसे अस्मितादि चार क्लेशों और सिद्धमा भाषणादि दोषोंकी माता अविद्या है जो कि मूढ़ जीवोंको अन्धकार में फंसाके जन्म मरणादि दुःखसागरमें सदा डुबाती है । परन्तु जब विद्वान् और धर्मात्मा उपासकोंकी सत्यविद्या से अविद्या भिन्न होके नष्ट होजाती है तब वे जीव मुक्तिको प्राप्त होजाते हैं ।”

ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका पृष्ठ १९२

“जब अविद्यादि क्लेश दूर होके त्रिद्यादि शुभ गुण प्राप्त होते हैं तब जीव सब बन्धनों और दुःखोंसे छूटके मुक्ति को प्राप्त होजाता है ।”

ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका पृष्ठ १९२

“जब सब दोषोंसे अलग होके ज्ञान की ओर आत्मा झुकता है तब कैवल्य मोक्ष धर्मके संस्कारसे त्रिषु परिपूर्ण होजाता है तभी जीवको मोक्ष प्राप्त होता है क्योंकि जगतक बन्धनके कानोंमें जीव फंसा जाता है तबतक उसको मुक्ति प्राप्त होना असम्भव है—”

ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका पृष्ठ १८१ पर मुक्तिके साधनोंमेंसे एक साधन तप है जिसकी व्याख्या स्वामीजी इस प्रकार करते हैं—

“जैसे सोनेको अग्निमें तपाके निर्मल करदेते हैं वैसे ही आत्मा और मनको धर्माचरण और शुभ गुणोंके आचरण रूपसे निर्मल करदेना ।”

पाठकगणों ! आपकी आश्चर्य होगा कि स्वामी दयानन्दजी अपनी पुस्तक ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका में स्वयम् उपर्युक्त प्रकार लिखकर फिर सत्यार्थप्रकाशमें इस बातके सिद्ध करनेकी कोशिश करते हैं कि मुक्ति सदाके वास्ते नहीं होती है और कर्मोंके ज्ञयसे मुक्ति नहीं होती है यद्यपि मुक्ति भी कर्मोंका फल है । परन्तु यह कुछ आश्चर्यकी बात नहीं है क्योंकि जो कोई असत्यकी पुष्टि करता है उसके वचन पूर्वापर विशेष रहित हुआ ही नहीं करते हैं । स्वामीजीने अनेक ग्रन्थोंको पढ़ा और प्रायः सर्वशास्त्रोंमें मुक्तिको सदाके वास्ते लिखापाया और मुक्तिप्राप्त होनेका कारण सर्वकर्मोंका ज्ञय होकर जीवका शुद्ध और निर्मल होजाना ही सर्व आचार्योंके वाक्योंमें पाया इस कारण स्वामीजी सत्य बातको छिपा न सके और ऋग्वेदादि भाष्यभूमिकामें उनको ऐसा लिखना ही पड़ा । परन्तु अपने शिष्योंको खुश करनेके वास्ते इधर उधर की अटकलपच्चू बातोंसे उन्होंने मुक्तिके लौटना भी सत्यार्थप्रकाशमें वर्णन करदिया ॥

ऋग्वेदादि भाष्यभूमिका के उपर्युक्त वाक्योंसे हमारे आर्य भाइयों को यह भी विदित होगया होगा कि मुक्ति का-

रागार नहीं है-जेलखाना नहीं है जिससे छूटना जरूरी हो वरण मुक्ति तो ऐसा परमानन्दका स्थान है कि वह आनन्द संसारमें प्राप्त ही नहीं हो सकता है। परन्तु स्वामी दयानन्द सरस्वतीने मुक्तिको अनित्य वर्णन करके और मुक्तिसे लौटकर फिर संसारके बन्धनमें पड़नेको आवश्यक स्थापित करके मुक्तिके परमानन्दको धूलिमें मिला दिया। क्योंकि प्रियपाठको। आप जानते हैं कि यदि हम किसी मनुष्यको कह दें कि तुमको राजा कैद कर देगा या अन्य कोई महान् विपत्ति तुम पर आने वाली है और उसको इस बात का निश्चय या संदेह तक भी हो जावे तो कैदमें जाने या अन्य विपत्तिके आने से जो क्लेश होगा, उससे अधिक क्लेश उन मनुष्यको अभीसे प्राप्त हो जावेगा और यदि वह इस समय आनन्दमें भी था तो उनका वह आनन्द सब मिट्टी में मिल जावेगा। इस ही प्रकार यदि मुक्तिसे लौटकर संसारके बन्धनमें फँसना मुक्ति जीवोंके भाग्यमें आवश्यक है तो यह बात मुक्ति जीवोंको अवश्य मालूम होगी क्योंकि स्वामी दयानन्दजीने स्वयम् सत्यार्थप्रकाशमें सिद्ध किया है कि मुक्ति जीव परमेश्वरके सदृश हो जाते हैं और उनका संसारियों की तरह स्थूल शरीर नहीं होता है और न इन्द्रियोंका भोग रहता है वरण वह अपने ज्ञानसे ही परमानन्द भोगते हैं। यह मालूम होने पर कि हमको यह परम आनन्द छोड़कर सं-

सार में फिर रुलना पड़ेगा और दुःख सागरमें डूबना होगा, मुक्त जीवोंको जितना क्लेश हो सकता है उसका वर्णन जिह्वासे नहीं हो सकता है और उनकी दशाको परमानन्दकी दशा कहना तो क्या सामान्य आनन्दकी भी दशा नहीं कह सकते हैं। इस हेतु मुक्तिसे लौटकर संसारमें आनेके मिहान्तको नानाकार मुक्तिका सर्व वर्णन ही नष्ट भट्ट होता है-और सर्व कथन निर्या हो जाता है ॥

आर्यमत लीला ।

(१६)

स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी को संसारके विषय भोगोंका इतना प्रेम है कि वह संसारके विषयोंको भोगनेके वास्ते मुक्त जीवोंका भी मुक्तिसे वापिस आना आवश्यक समझते हैं और इस ही पर यत्न नहीं करते वरण वह सिद्ध करना चाहते हैं कि जितने दिन जीव मुक्तिमें रहता है उन दिनोंमें भी मुक्ति जीव इच्छासे बाँधित नहीं रहता है वरण मुक्त दशा में भी स्वेच्छानुसार सर्व ब्रह्मांड में विचरता रहता है और जगह २ का स्वाद लेता रहता है यदि कोई ऐसा कहे कि मुक्ति में जीव इच्छा द्वेष से रहित रहता है तो स्वामीजी को बहुत बुरा मालूम होता है और तुरंत उसके खरडन पर तय्यार होते हैं स्वामीजीको तो संसार के मनुष्यों को

संसार से प्रेम कराना है इस कारण मुक्ति जीवका एक स्थान में स्थिर रहना उनको कथ सुहाता है। वह तो यह ही चाहते हैं कि जिस प्रकार संसारी जीव इच्छा वश विचरते फिरते हैं उस ही प्रकार मुक्त जीवों की भावत कहा जावे मुक्त जीवोंमें संसार के जीवोंसे कुछ विशेषता सिद्ध नहो

स्वामी जी सत्यार्थप्रकाश के पृष्ठ ४४५ पर लिखते हैं:-

“वह शिला पैतालीस लाखसे दूनी नवेलाल कीशकी होती तो भी वे मुक्त जीव बंधन में हैं क्योंकि उस शिला का गिरपुरके बाहर निकलने से उन की मुक्ति छूट जाती होगी और सदा उसमें रहने की प्रीति और उससे बाहर जाने में अप्रीति भी रहती होगी जहां अटकाव प्रीति और अप्रीति है उसकी मुक्ति क्यों कर कह सकते हैं”

पाठकगण। इस लेख का अभिप्राय यह है कि जैनी लोग पैतालीस लाख योजन का एक स्थान मानते हैं जिस में मुक्तजीव रहते हैं स्वामीजी इसके विरुद्ध यह सिखाना चाहते हैं कि मुक्त जीव सर्व ब्रह्मायुधमें घूमता फिरता रहता है इसकारण स्वामीजी जैनियों के सिद्धान्तकी हंसी उड़ाते हैं कि यदि मुक्ति जीव मुक्ति लोकसे बाहर चला जाता होगा तो उसकी मुक्ति छूट जाती होगी और मुक्ति स्थान में ही रहते रहते उसको मुक्ति स्थानसे प्रीति और मुक्ति स्थान से बाहर जो लोक है उस

से अप्रीति होजाती होगी। परन्तु स्वामी जी ने यह न समझा कि ऐसा कहने से स्वामीजी अपनी ही हंसीकराते हैं क्योंकि यह अनोखा सिद्धान्त कि, कर्मोंके बंधनसे मुक्त होकर और रागद्वेष को छोड़कर और स्वच्छ निर्मल होकर और मुक्तिको प्राप्त होकर भी प्रीति और अप्रीति करने का गुण बाकी रहता है और इधर उधर विचरने की भी इच्छा रहती है, स्वामी जीके ही मुखसे शोभता है अन्य कोई विद्वान् ऐसा ढीठ नहीं हो सकता है कि ऐसी उलटी बातें यनावे। अफसोस। स्वामीजीने अनेक ग्रंथ पढ़े परन्तु मुक्ति और आनन्द का लक्षण न जाना स्वामीजी वेचारे तो आनन्द इस ही में समझते रहे कि जोव सर्व प्रकारके भोग करता हुआ स्वच्छन्द फिरता रहे और किसी प्रकारका अटकावा किसी काम में रोक टोक न माने और जो चाहै सो करे ॥

पाठकगण। जिस प्रकार बाजारी रंछियों यह स्थानी स्वभर्त्ता संतुष्टा स्त्रियों पर हंसा करती हैं कि हम स्वच्छन्द हैं और विवाहिता स्त्रियें बंधन में फंसी हुई कारागारका दुःख भोगती हैं वा जिस प्रकार शराबी कथावी लोग त्यागियों की हंसी उड़ाया करते हैं कि यह त्यागी लोग संसारका कुछ भी स्वाद न ले सकेंगे इस ही प्रकार स्वामी दयानन्दजी भी शुद्ध निर्मल स्वभावमें स्थित उन मुक्त जीवोंकी हंसी उड़ाते

हैं जिनको कुछ भी इच्छा नहीं है और एक स्थानमें स्थिर हैं और उनकी बंधन में बतलाते हैं और इनके विरुद्ध यत्न सिद्ध करना चाहते हैं कि मुक्त होकर भी जीव सारे ब्रह्मांड में भ्रम चढ़ाता फिरता रहता है "उल्टा चोर कोतवालको डांटे" वाला दृष्टान्त यहीं घटता है—

उपारे आर्य भाइयो! हम बारम्बार आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप निदान्तों को विचारें और आचार्यों के लेखों को पढ़ें स्वामी दयानन्दजी के पूर्वोपर विरुद्ध वाक्यों पर निर्भर न रहें क्योंकि स्वामी दयानन्दजीने कोई धर्म व धर्म का मार्ग प्रकाश नहीं किया है वरण भ्रमजाल रचा है। आइये। हम आप को स्वयम् स्वामी दयानन्दजी के ही लेख दिखावें जिससे उनकी सब भ्रम जाल प्रगट हो जावे।

ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पृष्ठ १७२

"जैसे जलके प्रवाहको एक ओर से दूढ़ बांधके रोक देते हैं तब जलम और नीचा होता है उस ओर चलके कहीं स्थिर होजाता है। इसी प्रकार मन की वृत्ति भी जब बाहर से रुकती है तब परमेश्वरमें स्थिर होजाती है। एक तो चित्तकी वृत्ति को रोकनेका यह प्रयोजन है और दूसरा यह है कि सपासक योगी और संसारी मनुष्य जब व्यवहारमें प्रवृत्त होते हैं तब योगीकी वृत्ति सदा हर्ष शोक रहित आनन्द से प्रकाशित होकर उत्साह और आनन्द युक्त रहती है और संसारके म-

नुष्य की वृत्ति सदा हर्ष शोक रूप दुःख सागर में ही डूबी रहती है"

उपारे पाठकों! जरा स्वामीजी के इस लेख पर विचार कीजिये। जिस प्रकार तालाब का जल स्थिर होजाता है। इस प्रकार मनकी वृत्तिको रोक कर स्थिर करने का उपदेश स्वामीजी ऋग्वेदादि भाष्य भूमिकामें लिखते हैं और चित्तके स्थिर होना से आनन्द और चंचल होने से दुःख बताते हैं परन्तु नृत्यार्थ प्रकाशमें जहां उनकी जैनियोंके खण्डन पर लेखनी चढ़ाने की आवश्यकता हुई वहां मुक्ति जीवोंके एक स्थानमें स्थिर रहने को बंधन बताया और सर्व ब्रह्माण्ड में स्वेच्छानुसार घूमते फिरने को परमानन्द समझाया। यदि इस ही प्रकार स्वामीजी की जैनियोंका खण्डन करना था तो उनकी उचित था कि मुक्ति का मोक्ष न चित्त वृत्ति का रोकना और मनको स्थिर करना न बताते वरण वासना-गियों की तरह स्वेच्छाचारी रहने और मनको बिल्कुल न रोकने में ही मुक्ति बताते और चित्तकी वृत्ति को रोकना, उपासना और ध्यान आदिक को महा बंधन और दुःखका कारण बताते। मुक्ति से लौटकर फिर संसार में आने की आवश्यकता सिद्ध करने में जो २ हेतु स्वामीजीने दिये हैं उन से तो यहही मालूम होता है कि स्वामीजीकी इच्छा तो ऐसी ही थी क्योंकि उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि, सीठा वा

खड़ा एक प्रकारका ही रस चखने से वह आनन्द नहीं आ सकता जो नाना प्रकार के रस चखनेसे आता है इस कारण मुक्ति जीवों को संसार के ना-नाप्रकार के विषयभोग भोगने के वास्ते मुक्ति को छोड़कर अपश्य संसारमें आना चाहिये केवल इतना ही नहीं धरणा स्वामीजीने तो यहां तक लिख दिया है कि मुक्ति बौद्ध के बना न है यदि वह कुछ काल के वास्ते हो तो क्यों त्यों शुगती जी जावे परन्तु यदि सदा के वास्ते हो तो अत्यन्त ही दुःख दाई है। इससे ज्योदा स्वामीजी अपने हृदयके विचारका और क्या परिचय देते ?

यद्यपि मुक्तिके साधनोंका वर्णन करते हुये पूर्वार्थायों के वाक्योंके अनुसार स्वामी जीको यह ही लिखना पड़ा कि सन्यासी अपने चित्तकी वृत्ति को संसार की ओर से रोपकर स्थिर करे परन्तु ऐसा लिखनेका दुःख उनके हृदय में बराबर बनाही रहा और वह यह ही चाहते रहे कि मुक्ति का ना-धन करनेवाला वहही जाना जावे जो संसार में ही लगा रहै। इस ही हेतु स्वामी जी सत्पार्थप्रकाश के पृष्ठ १३५ पर नीचे लिखा एक श्लोक लिखकर उसका खयहन करते हैं—

यतीनांकाञ्चनं दद्या-

त्ताम्बूलं ब्रह्मचारिणाम् ।

चीराणामभयं दद्या-

त्सनरो नरकं ब्रजेत् ॥

“इत्यादि बचनों का अभिप्राय यह है कि संन्यासियों को जो सुवर्ण दान दे तो दाता नरक को प्राप्त होवे—

पाठक गणो ! संन्यासी का काम है कि संसार को त्याग करने और अपने चित्त को स्थिर करने की कोशिश करता रहै और संसार व्यवहार में न पड़े परन्तु सुवर्ण अर्थात् नकदी माला संसार में फंसाने का कारण होता है इस कारण इस श्लोक में किसी ने उपदेश दिया है कि जो कोई संन्यासी को नकदी का दान देता है वह उस संन्यासी को संसार में फंसाने का कारण बनता है अर्थात् अपर्णकरता है परन्तु स्वामी दयानंद जी इस श्लोक से बहुत भाराव हुये हैं और श्लोक लिख कर वह अपनी टिप्पणी इस प्रकार देते हैं ।

“वह बात भी जराअन ज़िरीधी संन्यासी और स्वार्थसिंधु वाले पीरालियों की मरपी हुई है। क्योंकि संन्यासियों को धन मिलेगा तो वे ह-नारा खंडन बहुत कर सकेंगे और ह-नारी हानि होगी तथा वे हजारों आ-धीन भी न रहेंगे और जब भिक्षा दि व्यवहार इनारे आधीन रहेगा तो डरते रहेंगे—

एक उपयुक्त लेख से स्वामी दयानंद जी का अभिप्राय पाठकों को मालूम हो गया होगा कि वह संन्यासियों की वृत्ति किस प्रकार की हो जानी चाहते थे और यह पहले ही मालूम हो

बुका है कि वह सोझको पैसा दुःख दार्द्ध मानते थे ।

स्वामी जी का अभिप्राय कुछ भी हो हमलो यह खोज करनी है कि जिस प्रकार जैनी मानते हैं-जीव के स्थिर रहने में परमानन्द है वा जिस प्रकार स्वामी दयानन्द जी सिखाते हैं-जीवके स्वेच्छानुसार सर्वस्थान में बिचरने में कुछ है ? इस की परीक्षा में हम अपने आर्य्य भाइयों के वास्ते उपनिषद् का एक लेख पेश करते हैं जिसको स्वामी जी ने भी स्वीकार करके सत्यार्थ प्रकाश के पृष्ठ १८७ पर लिखा है-

समाधि निर्वृतमसत्य चेतोनिवेशितस्यात्मनि यत्सुखं भवेत् । न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयन्तदन्तःकरणेन गृह्यते ॥

जिस पुरुष को समाधि योगसे अविद्यादि नश नष्ट हो गये हैं आत्मस्थ हो कर परमात्मा में बित्त जितने लगाया है उस को जो परमात्मा के योन का कुछ होता है वह आशी से कहा नहीं जा सकता क्योंकि उस आनन्दको जीदात्या अपने अन्तःकरण से ग्रहण करता है ।

पाठक भण्ड । इस उपर्युक्त श्लोक में यह दिखाया गया है कि समाधि से अविद्यादि शल नष्ट हो जाते हैं और जीव इस योग्य हो जाता है कि वह अपनी आत्मा में स्थिर हो सके इस प्रकार जड़ जीव अपनी आत्मामें स्थिर

होकर परमात्मासे योग लगाता है तो उस को परमानन्द प्राप्त होता है-

स्वामी दयानन्द जी ने जो सत्यार्थ प्रकाश में यह लिखा है कि मुक्तजीव ब्रह्म में वाच करता है उस के भी कैवल्य यह ही अर्थ हो सकते हैं कि जीव अपनी आत्मा में स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाता है इस ही कारण स्वामी जी ने सत्यार्थप्रकाश में लिखा है कि मुक्त जीव ब्रह्मके सदृश हो जाता है । इस अर्थ को स्पष्ट करने के वास्ते स्वयम् स्वामी दयानन्द जी ऋग्वेदादि भाष्य भूमि का के पृष्ठ १८६ पर लिखते हैं-

जैसे अग्नि के बीच में लोहा भी अग्नि रूप हो जाता है । इसी प्रकार परमेश्वर के ज्ञान में प्रकाशमय होने अपने शरीर को भी भूलें हुए के समान ज्ञान के आत्मा को परमेश्वर के प्रकाश स्वरूप आनन्द और ज्ञानसे परिपूर्ण करनेको समाधि कहते हैं-

पूर्वोक्त उपनिषद् के श्लोक में यह दिखाया था कि प्रथम समाधि लगाकर अविद्यादि शल अर्थात् इच्छा, द्वेष आदिक को दूर करे फिर अपनी आत्मा में स्थिर हो जावे और इस बाध्य में समाधि का स्वरूप दिखाया है कि संसार से चित्त की वृत्तिको दृढ़ कर यहां तक कि अपने शरीरको भी भूल कर परमात्मा के ज्ञान में इस प्रकार लीन हो जावे कि अपने आपे का भी ध्यान न रहे जिस प्रकार कि

लोहा अग्नि में पहुँकर लाल अग्नि रूप ही हो जाता है और अंगारा ही मालूम होने लगता है इस ही प्रकार परमात्मा के ध्यानमें ऐसा ही तल्लीन हो जावे कि अपने आपेक्षा भी ध्यान न आवे इस ही अवस्था में परमानन्द प्राप्त होता है—

वह आनन्द ऐसा आनन्द नहीं है जो संसारियों को नरामककार की वस्तुओं के भोगने या नाशकप्रकार की क्रियाओं के करने से प्राप्त होता है वरन् संसार का सुख इस सुखके सागने दुःख ही है और झूठा सुख है। असली आनन्द और परमानन्द जीव की वृत्तियों के रुकने और आत्मा में स्थिर होनेमें ही होता है क्योंकि संसारका सुख तो यह है कि किसी बात की इच्छा उत्पन्न हुई और दुःख प्राप्त हुआ। फिर उस इच्छा के दूर होने से जो दुःख की निवृत्ति हुई उसकी सुख मान लिया। संसार के गितने सुख हैं वह सब सापेक्षिक हैं। बिना दुःख के संसार में कोई सुख ही नहीं सकता है। यदि खूब न लगे तो भोजन खाने से सुख न हुआ करे यदि प्यास न लगे तो पानी पीने से सुख न हुआ करे या कामकी पीड़ा न हो तो स्त्री भोग में सुख भी आनन्द न हो। इसही प्रकार चलना फिरना चर सपाटा आदिक जिन २ संसारीक कामोंमें सुख कहा जाता है वह यही ही है कि प्रथम इच्छा उत्पन्न होती है और उस इच्छासे दुःख होता है फिर जब इच्छाके अनुसार

काम होजाता है तो उस दुःख के दूर होने की यह जीव सुख मान लेता है परन्तु इच्छा द्वेष आदिक दूर होकर और इच्छा द्वेषके कारण जो चित्तकी प्रवृत्ति संसार की नाना वस्तुओं और नाना रूप कार्यों पर होती है उस प्रवृत्ति के रुकनेसे और जीवात्माके आत्मा में स्थिर होनेसे किसीप्रकार भी दुःख नहीं हो सकता है और न वह संसार का झूठा सुख प्राप्त होता है जो वास्तव में दुःख का द्विचिह्न मात्र दूर होना है वरन् इस प्रकार रागद्वेष दूर होकर और जीवात्मा शुद्ध और निर्मल होकर उसकी ज्ञानके प्रकाश होनेसे जो सुख होता है वह ही सच्चासुख और परमानन्द है।

परमानन्द का उपर्युक्त स्वरूप होने पर भी स्वामी दयानन्द सरस्वती जी संसार सुख को ही सुख मानते हैं और मुक्ति जीव को भी आनन्द की खोजमें सर्व ब्रह्मांड में भ्रमता हुआ फिराना चाहते हैं और एक स्थान में स्थिर अपने ज्ञान स्वरूप में सग्न मुक्त जीवों को वंचन में बंधा हुआ बताकर जेलियों की हंसी चढ़ाते हैं—परन्तु वास्तव में हंसी उसीकी चढ़ती है जो अटकल पट्टू और उसटी बातें ब्रजता है—

हमको अत्यंत आश्चर्य है कि स्वामी जी ने यह कैसे कह दिया कि, मुक्त जीवों के एक स्थान में स्थिर रहने से उनको उस स्थान से प्रीति होजावेगी

और उन स्थान से बाहरके स्थान से अप्रीति करने लगे ? क्या स्वामी जी की सनममें मुक्ति प्राप्त होने पर भी राग द्वेष जीव में जाती रह जाता है और प्रीति करने की उपाधि उस में बनी रहती है ? शायद यह ही सनम कर कि उस में ऐसी उपाधिका कोई अंश जाती रह जाता है स्वामी जी ने यह मसल है कि मुक्ति जीव अपनी इच्छानुसार आनंद भोवता हुआ सर्व ब्रह्मांड में फिरता रहता है । परंतु ऐसा जानने से तो बड़ी हानि आवेगी क्योंकि जब एक स्थान से प्रीति और अन्य स्थान से अप्रीति स्वामी जी के कथनानुसार हो सकती है तो अन्य वस्तुओं से प्रीति वा अप्रीति क्यों नहीं हो सकती ? और जब स्वामी जी के कथनानुसार मुक्ति जीव सर्व ब्रह्मांडमें घूमता फिरता रहता है तो नहीं मालूम किस वस्तु से प्रीति कर बैठे और किस विषय में आशक्त हो जावे वा न मालूम किस वस्तु वा जीवसे अप्रीति अर्थात् द्वेष कर लेवे और उससे लड़ बैठे ?

इस प्रकार मुक्ति जीव के एक स्थान में अपने ज्ञान स्वरूप में स्थिर न रहने और इच्छानुसार ब्रह्मांड में घूमते फिरने से संभारी और मुक्ति जीव में कुछ भी अंतर नहीं रहता है और शायद इस ही अंतर को दटाने और मुक्ति के साधनसे अंतर्निहित दिखाने ही

के वास्ते स्वामी जी ने यह सब प्रपंच रचा है—

स्वामी जी ! यह जानने से कि मुक्त जीव इच्छानुसार घूमते फिरते रहते हैं वड़ा भारी बखेड़ा उठ खड़ा होगा क्योंकि आप सत्यार्थप्रकाश में यह लिख चुके हैं कि “यदि मुक्ति से जीव लौटता नहीं है तो मुक्ति में अवश्य भीड़ भड़का हो जावेगा” जिससे कि प्ति होता है कि आप मुक्ति जीवों का ऐसा शरीर मानते हैं जो दूसरे मुक्त जीव के शरीर की रोक पैदा करे ऐसा शरीर धरते हुये क्या यह सम्भव नहीं है कि एक मुक्ति जीव शिरा सत्य जिन स्थान में जाना चाहे उसही स्थान में उस ही समय दूसरा मुक्त जीव जाने की वा प्रवेश करने की इच्छा रखता हो और स्वामी जी के कथनानुसार मुक्त जीवों का ऐसा शरीर है नहीं जो एक ही स्थान में कई जीव समा सकें वरण एक जीव दूसरे जीव के वास्ते भीड़ करता है तब तो उन दोनों मुक्ति जीवों में जो एक ही स्थान में प्रवेश करना चाहते होंगे खूब लड़ाई होती होगी वा एक मुक्त जीव को निराश होकर वहां से लौटना पड़ता होगा और इस में अवश्य उसको दुःख होता होगा और ऐसा भी हो सकता है कि जिधर एक मुक्त जीव जाता हो उधर से दूसरा मुक्त जीव आता हो और दोनों आपस में टकरा जावें यदि कोई कहने लगे कि एक उन में से अलग हट कर दूसरे को रास्ता दे

देता होगा तो स्वच्छन्दता न रही दूसरे के कारण से अलसता हटना पड़ा संसार बांधन में जो दुःख है वह यह ही तो है कि संसार के अन्य जीवों और अन्य वस्तुओं के कारण अपनी अच्छागुल्ल जड़ों प्रवर्त सकते हैं ।

एक की वृद्धा आश्रय है कि जब स्वयम् स्वामी जी यह लिखते हैं कि मुक्ति का साधन रागद्वेषका दूर करना और अपनी आत्मा में स्वरूप स्थिर होना है इन ही साधन से जीवात्मा शुद्ध और निर्मल होता है और इस ही से उसकी सब उपाधियाँ दूर होती हैं तब नहीं मालूम स्वामी दयानन्द की समझ में मुक्ति को प्राप्त करने के पश्चात् जीवात्मा में कौन सी उपाधि बिभट जाती है जिसके कारण वह अपनी स्वरूपस्थित स्थिर अवस्था को छोड़कर सारे ब्रह्मांड की सैर करता फिरने लगता है ? देखिये मुक्ति के साधन में स्वयम् स्वामी जी इस प्रकार लिखते हैं—

अग्नेदादि भाष्य भूमिका पृष्ठ १८५

“जो वायु बाहर से भीतर को आता है उसको श्वास और जो भीतर से बाहर जाता है उस को प्रश्वास कहते हैं उन दोनों के जाने आने को विचार से रोकें नासिका को हाथ से कभी न पकड़ें किन्तु ज्ञान से ही उनके रोकने को प्राणायाम कहते हैं.....इनका अनुष्ठान इस लिये है कि जिससे चित्त निर्मल होकर उपासना में स्थिर रहे”

अग्नेदादि भाष्य भूमिका पृष्ठ १९०

“इसी प्रकार बारंबार अभ्यास करने से प्राण उपासक के वश में होजाता है और प्राण के स्थिर होनेसे मन, मन के स्थिर होनेसे आत्मा भी स्थिर हो जाता है ।”

अग्नेदादि भाष्यभूमिका पृष्ठ १८५

“धारणा उनकी कहते हैं कि मनको पंचलता से छुड़ा के नाश, सूक्ष्म जस्तक, नागिका और जीम के अग्रभाग आदि देशों में स्थिर करके ओंकारका जप और उसका अर्थ जो परमेश्वर है उसका विचार करना , ।

तथा धारण के पीछे उसी देश में ध्यान करने और आश्रय लेनेके योग्य जो अंतर्धानी व्यापक परमेश्वर है उस के प्रकाश और आनन्द में अत्यंत विचार और प्रेम भक्ति के साथ इस प्रकार प्रवेश करना कि जैसे समुद्र के बीच में नदी प्रवेश करती है ।

अग्नेदादि भाष्यभूमिका पृष्ठ १८६

ध्यान और समाधि में इतना ही भेद है कि ध्यान में तो ध्यान करने वाला जिस मनसे जिस चीजका ध्यान करता है वे तीनों विद्यमान रहते हैं परन्तु समाधि में केवल परमेश्वर हीके आनन्द स्वरूप ज्ञान में आत्मा भग्न हो जाता है वहाँ तीनों का भेद भाव नहीं रहता ।

ध्याने पाठकी । मुक्ति के साधन में तो स्वामी जीने उपर्युक्त लेखकी अनुसार यह बताया कि ध्यान करने वा-

सा और जिस मनसे ध्यान करना है और जिस का ध्यान करता है इन तीनों बातों का भी भेद सिटाकर परमेश्वर के आनन्द स्वरूप ज्ञान में ऐसा मग्न हो जावे कि इस बात का भेद ही न रहै कि कौन ध्यान करता है और किस का ध्यान करता है परन्तु मुक्ति प्राप्त होने के पश्चात् स्वामी जी यह बताते हैं कि वह सर्वब्रह्मांड की चैर करता हुआ फिर ! क्या मुक्ति प्राप्त होनेके पश्चात् जीव को परमेश्वर के आनन्द स्वरूप ज्ञानमें मग्न रहने और अपने आपों को भुलाकर परमेश्वर ही में लक्ष्मी रहने की जरूरत नहीं रहती है क्या मुक्ति साधन के समय तो आनन्द ईश्वर में लक्ष्मी होने से प्राप्त होता है और मुक्ति प्राप्त होने के पश्चात् इच्छानुसार सारे ब्रह्मांड में घूमते फिरने से प्राप्त होता है ?

अफसोस ! स्वामी जी ने बिना विचारे जो चाहा लिखनारा और आनन्द के स्वरूप को ही न जाना ।

आर्यमत लीला ।

(२०)

सत्यार्थ प्रकाश के पढ़ने से सालूम होता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जीव के स्वरूप को चलाटा सनक लिया और इस ही कारणसे जीव के मुक्ति से लौटने और मुक्ति में भी सुख के अर्थ विचरते फिरनेका सिद्धान्त स्थापित कर दिया । देखो स्वामी जी इस प्रकार लिखते हैं—

सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ ६०

इच्छा द्वेष प्रयत्न सुख दुःख ज्ञानाभ्यास-
त्मनो लिंगमिति ॥ ॥ अभ्यास ॥ अ०

१ । आ० १ । सू० १०

जिसमें (इच्छा) राग, (द्वेष) वैर, (प्रयत्न) पुत्रपार्थ, सुख, दुःख, (ज्ञान) जानना शुभ हों चाह जीवात्मा । वैशेषिक में इतना विशेष है "प्राणाऽपाननिमेषोन्मेष जीवन मनोगतीन्द्रियान्तर विकाराः सुख दुःखेच्छा द्वेष प्रयत्नाच्चात्मनो लिङ्गानि, ॥ वै० ॥ अ० ३ । आ० २ । सू० ४ ॥

(प्राण) भीतर से वायु को निकालना (अपान) बाहर से वायु को भीतर लेना (निमेष) आंख को नीचे ढांकना (उन्मेष) आंख को ऊपर उठाना (जीवन) प्राण का धारण करना (मनः) जनन विचार अर्थात् ज्ञान (गति) यथेष्ट गमन करना (इन्द्रिय) इन्द्रियों को विषयों में चलाना मनसे विषयों का ग्रहण करना (अन्तर्विकार) बुधा, वृथा, एषर, प्रीड़ा आदि विकारों का होना, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न ये सब आत्माके लिङ्ग अर्थात् कर्म और शुभ हैं ।

स्वामीजीने अनेक ग्रन्थ पढ़े और स्थान-स्थान पर सत्यार्थ प्रकाशमें पूर्वाचार्यों के वाक्य उद्धृत भी किये परन्तु इनमें उनकी कुछ भी न आया । वह न्याय और वैशेषिक शास्त्रों में उपरोक्त सूत्रों को पढ़कर यह ही समझ गये कि सांस लेना, आंख को खोलना मूढ़ना, जहां

चाहे आना जाना, इन्द्रियों का विषय भोग करना, भूख, प्यास, शारीरिक बीमारी, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न यह सब बातें जीव के स्वाभाविक गुण हैं, अर्थात् यह सब बातें जीव के साथ सदा बनी रहती हैं और कभी जीव से अलग नहीं हो सकती हैं। तब ही तो स्वामी जी यह कहते हैं कि मुक्ति दशा में भी जीवात्मा अपनी इच्छा के अनुसार सर्व प्रह्लाद में घूमता फिरता रहता है और सर्व स्थान के स्वाद लेता रहता है और तब ही तो स्वामी जी यह समझाते हैं कि जैनी लोग मुक्त जीवों के वास्ते एक त्याग नियत करके और उनकी स्थिर अवस्था बना कर उनको जड़ वस्तु के समान समाना चाहते हैं।

जिस प्रकार तोते को बहुत सी बोली बोलनी सिखा दी जाती है और वह पक्षी उन सिखाये हुए शब्दों को बोलने लगता है परन्तु उन वाक्योंका अर्थ विस्मृत भी नहीं समझता, इस ही प्रकार स्वामी जी की दशा मालूम होती है कि अनेक ग्रन्थ देख डाले परन्तु समझा कुछ भी नहीं। स्वामीजी को इतनी भी मोटी समझ न हुई कि उपर्युक्त जो लक्षण जीव के न्याय वा वैशेषिक दर्शनों में वर्णन किये हैं वह संसारी जीव के हैं देहचारी के हैं। क्योंकि मुक्ति में जीव शरीर रहित निर्मल और स्वच्छ हो जाता है। देह धारण करना जीवका औपाधिक भाव

है स्वाभाविक भाव नहीं है इस ही कारण मुक्ति में शरीर नहीं होता है, यदि देह धारण करना जीव का स्वाभाविक भाव होता तो मुक्ति में भी शरीर कदाचित् न छूट सकता। देखो स्वामी जी स्वयम् सत्यार्थप्रकाश में इस प्रकार लिखते हैं—

सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ १२८

" न च शरीरस्य सतः प्रियप्रिययोरपहतिरस्य शरीरं वा वसन्तं न प्रियाप्रिये स्पृशतः " ॥ छान्दो ॥

जो देहचारी है वह सुख दुःख की प्राप्ति से पृथक् कभी नहीं रह सकता और जो शरीर रहित जीवात्मा मुक्ति में सर्व व्यापक परमेश्वर के साथ शुद्ध होकर रहता है तब उसको सांसारिक सुख दुःख प्राप्त नहीं होता—

ऊपर के लेखसे स्पष्ट विदित है कि सांसारिक अवस्था औपाधिक अवस्था है स्वाभाविक अवस्था नहीं है क्योंकि मुक्ति में जीव शुद्ध अवस्था में रहता है और संसार में उसकी अवस्था अशुद्ध है-स्वभाव से बिरुद्ध अवस्था को ही अशुद्ध अवस्था कहते हैं अशुद्धि, उपाधि और विकार यह सब शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं और इनके प्रतिपक्षी शुद्ध, स्वच्छ और निर्मल एक अर्थ के वाचक हैं जब सर्व प्रकार की उपाधि जीव की दूर जाती है और जीव साफ होकर अपने असली स्वभाव में रह जाता है तब ही जीव की मुक्ति दशा कहलाती है। मुक्ति कहते हैं छूटनेको छूटना किससे? विदारसे—

अब देखना यह है कि उपाधि वा विकार जो संसारी जीवों को लगे रहते हैं वह क्या है और जीव का असली स्वभाव क्या है ?—

उपर्युक्त लेख से यह तो विदित ही है कि शरीर धारी होना जीव का स्वभाव नहीं है बल्कि शरीर भी जीव के वास्ते एक उपाधि है।

इन प्रकार समझने के पश्चात् जब हमारे प्यारे आर्य भाई न्याय और वैशेषिक शास्त्रों के कथन किये हुये जीव के लक्षणों को जांच करेंगे तो मालूम होजावेगा कि वह सब लक्षण संसारी देहधारी जीव के हैं अर्थात् जीव के उपाधिक भाव के लक्षण हैं। जीव के असली स्वभाव के वह लक्षण कदाचित् नहीं हो सकते हैं क्योंकि वह सब लक्षण देहधारी जीव में ही हो सकते हैं, देह रहित में कदाचित् नहीं हो सकते क्योंकि चांच लेना, आंखों को खोलना सुंदना, आंख, नाक, और जीभ आदिक इन्द्रियों का होना और इन्द्रियों के द्वारा विषय भोग करना आदि सब क्रिया देहधारी जीव में ही हो सकती हैं। देहरहित मुक्त जीव में इनमें से कोई भी बात नहीं हो सकती है। और संसार में जो कुछ दुःख महसूस होता है वह भी देहधारी ही में होता है। मुक्त जीव तो संसारिक कुछ दुःख से प्रयत्न होकर परमानन्द ही में रहता है। संसारिक कुछ दुःख का कारण सिधाय रागद्वेष के और कुछ नहीं

हो सकता है। इस वास्ते रागद्वेष भी संसारी देहधारी उपाधिसहित जीवों में ही होता है। मुक्त जीव में रागद्वेष भी नहीं हो सकता है। देखिये स्वामी दयानन्द जी मुक्ति सुख को इस प्रकार वर्णन करते हैं—

अश्वेदादि साध्य भूमिका पृष्ठ १८२

“सब प्रकार की बाधा अर्थात् इच्छाविघात और परतन्त्रता का नाम दुःख है फिर उस दुःख के अत्यन्त अभाव और परमात्मा के नित्य योग करने से जो सब दिन के लिये परमानन्द प्राप्त होता है उसी सुख का नाम मोक्ष है—”

उपर्युक्त लेख से स्पष्ट विदित होता है कि इच्छा और द्वेष ही जीव की बाधा पहुंचाती हैं और इन ही के दूर होने से जीव स्वच्छ और निर्मल होकर अपना असली स्वभाव प्राप्त करता है।

प्रयत्न भी संसारी जीव ही को करना पड़ता है क्योंकि प्रयत्न उसही बात के वास्ते किया जाता है जो पहले से प्राप्त नहीं है और जिज्ञा की प्राप्ति की इच्छा है अर्थात् जिसकी अप्राप्ति से जीव दुःख मान रहा है। मुक्ति में न इच्छा है और न दुःख है इस कारण मुक्ति में प्रयत्न की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इच्छानुसार गननागन भी एक प्रकार का प्रयत्न है इस कारण यह भी मुक्ति में नहीं हो सकता है

धरणा मुक्ति में तो शान्ति और स्थिरता ही परमानन्द का कारण है।

स्वामीदयानन्द सरस्वतीने भी स्थिरताको ही मुक्ति और परमानन्द का उपाय पूर्वाचार्यों के अनुसार लिखा है।

ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पृष्ठ १८७

“जो.....अरय्य अर्थात् शुद्ध हृदय रूपी मन में स्थिरता के साथ निवास करते हैं वे परमेश्वर के समीप वास करते हैं।”

ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पृष्ठ १७५
“जिससे उपासक का मन एकाग्रता प्रसन्नता और ज्ञान को यथावत् प्राप्त होकर स्थिर हो।”

सत्यार्थ प्रकाश पृष्ठ १२६

“यच्छेद्वाङ्मनसीप्राज्ञ-
स्तद्यच्छब्दं ज्ञानमात्मनि ।

ज्ञानमात्मनिनहति नियच्छे,
तद्यच्छेच्छान्तआत्मनि ॥

सन्यासी बुद्धिमान् वाणी और मन को अर्थन से रोके उनकी ज्ञान और आत्मा में लगावे और ज्ञानस्वात्मा को परमात्मा में लगावे और उस विज्ञान को शान्त स्वरूप आत्मा में स्थिर करे--”

उपर्युक्त स्वामीजी के ही लेखों से सिद्ध होगा कि शान्ति और स्थिरता ही जीवके वास्ते मुक्तिका साधन और स्थिरता ही परमानन्द का कारण है। इस हेतु मुक्तिजीव इधर उधर होलते नहीं फिरते हैं वरन् राग द्वेष रहित स्थिर चित्त ज्ञान स्वरूप परमानन्द में मग्न रहते हैं।

स्वामी दयानन्दजीने बड़ा धोखा

खाया जो न्याय और वैशेषिक शास्त्रों के पूर्वोक्त संसारी देहधारी जीवके लक्षणको अर्थात् श्रीपादिक भावकी जीवका असली स्वभाव मान लिया और ऐसा मानकर शुद्ध स्वरूप मुक्त जीवों में भी यह सब उपाधियां लगा दी और मुक्त जीवकी भी संसारी जीवके तुल्य बनाकर कल्याणके मार्गको नष्ट भ्रष्ट कर दिया और धर्मकी गड़ काट दी।

उपारे आर्य भाइयो ! यह तो आप को मालूम होगया कि जिस प्रकार स्वामी दयानन्दजी ने जीवका लक्षण समझा है और न्याय और वैशेषिक दर्शनोंके हवाले से लिखा है वह विकार सहित बंधनमें फंसे हुये जीव का लक्षण है परन्तु अब आप यह जानना चाहते होंगे कि जीवका असली लक्षण क्या है ? इस कारण हम आपको बताते हैं कि जीवका लक्षण ज्ञान है।

लक्षण वह होता है जो तीन प्रकार के दोषोंसे रहित हो। १ अव्याप्त २ अतिव्याप्त ३ असम्भव। जो लक्षण किसी वस्तु का किया जावे यदि वह लक्षण उस वस्तु में कभी पाया जावे और कभी न पाया जावे वा उस के एक देश में पाया जावे तो उस लक्षण में अव्याप्ति दोष कहलाता है जैसा कि जो लक्षण स्वामी जी ने न्याय और वैशेषिक शास्त्रके कथनके अनुसार वर्णन किये हैं वह जीवके लक्षण नहीं हो सके क्योंकि वह लक्षण संसारी जीव में पाये जाते हैं और मुक्ति जीव में नहीं, इस कारण इन लक्षणोंमें अ-

व्याप्त दोष है। वरण यदि अधिक विचार किया जावे तो संसारी जीव को भी यह लक्षण नहीं हो सके हैं क्योंकि संसारी जीवों में स्वामी दयानन्द जी ने सत्यार्थप्रकाशमें वृक्ष आदिक स्थावर जीव भी माने हैं, जो अपनी इच्छा के अनुसार चल फिर नहीं सकते हैं और उन के आंखें भी नहीं होती हैं जिनको वह खोल मूंद सकें। और स्वामी दयानन्द जी ने वैशेषिक शास्त्रके आधार पर अपनी इच्छा के अनुसार चलना फिरना और आंखोंका मूंदना खोलना भी जीवका लक्षण वर्णन किया है। लक्षण वहही हो सकता है जो कभी किसी अवस्थामें भी लक्ष्य वस्तुसे दूर न हो सके।

जो लक्षण किसी वस्तुका कहा जावे यदि वह लक्षण उस वस्तुसे पृथक् अन्य किसी वस्तु में भी पाया जावे तो उस लक्षणमें अतिव्याप्त दोष होता है जैसे आंखोंका खोलना मूंदना आदिक क्रिया धातुके खिलीने में भी हो जाती हैं जिनमें कोई कल लगा दी जाती है।

जिस वस्तुका लक्षण वर्णन किया जावे यदि वह लक्षण उस वस्तुमें कभी भी न पाया जावे तो उस लक्षणमें असंभव दोष होता है ॥

जीवका लक्षण वास्तवमें ज्ञानही हो सकता है क्योंकि इस लक्षणमें इन तीनों दोषोंमेंसे कोई भी दोष नहीं है। कोई अवस्था जीवकी ऐसी नहीं हो सकती है जब इसमें थोड़ा वा बहुत ज्ञान न हो क्योंकि जिसमें किंचिन्मात्र

भी ज्ञान नहीं है वह ही तो वस्तु जड़ व अचेतन कहलाती है। इस हेतु इस लक्षणमें अव्याप्त दोष नहीं है। इसमें अतिव्याप्ति दोष भी नहीं है क्योंकि जीवके सिवाय ज्ञान किसी अन्य वस्तु में होही नहीं सकता है। जीवमें ज्ञान प्रत्यक्ष विद्यमान है इस कारण इसमें असंभव दोष भी नहीं है ॥

स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी यह तो मानतेही हैं कि सुचित अवस्थामें जीव देह रहित होता है और ज्ञान उसका देहधारी जीवोंसे अधिक होता है। इस हेतु जीवके ज्ञानका आधार आंख नाक कान आदिक इन्द्रियों पर नहीं हो सकता है वरण संसारी जीव रागद्वेष आदिक विकारोंके कारण अशुद्ध हो रहा है जिससे इसका ज्ञान गुण मैला रहता है और पूर्णज्ञान नहीं कर सकता है। इस कारण संसारी देहधारी जीवको इन्द्रियोंकी इस ही प्रकार आवश्यकता होती है जिस प्रकार आंखके विकार वालोंको ऐनककी आवश्यकता होती है वा जिस प्रकार बुद्धे वा कनजोर ननुष्यको लाठी पकड़ कर चलनेकी जरूरत होती है। वयों वयों इच्छा द्वेष आदिक संसारी जीव के मैल ध्यान, तप और सत्साधि आदिकसे दूर होते जाते हैं त्यों त्यों जीवकी ज्ञानशक्ति प्रकट होती है और अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त होता जाता है। इस विषयमें स्वामी दयानन्द जी इस प्रकार लिखते हैं :-

अग्निवेदादिभाष्य सूत्रिका पृष्ठ १८५

“इन प्रकार प्राणायाम पूर्वक उपासना करनेसे आत्माके ज्ञानका आवरण अर्थात् ढांकने वाला जो अज्ञान है वह नित्यप्रति नष्ट होता जाता है और ज्ञानका प्रकाश घीरे २ बढ़ता जाता है—”

स्वामी दयानन्दजीने यह सब कुछ लिखा परन्तु स्वामीजीको मुक्तिसे कुछ ऐसी चिढ़ थी कि उनको सुलतजीवकी प्रशंसा तनक भी नहीं आती थी। जब ही तो उन्होंने मुक्तिको कैदखानेके समान लिखा और नाना प्रकार के स्वाद लेनेके वास्ते मुक्तिसे लौटकर संसारमें आनेकी आवश्यकता बताई। तब यह यह सब नान नकते थे कि मुक्ति में जीवको पूर्णज्ञान प्रकट हो जाता है और वह सब कुछ जानने लगता है अर्थात् सर्वज्ञ होजाना है। इस कारण स्वामीजीने यह नियम बांध दिया कि जीव अल्पज्ञ है वह सर्वज्ञ होही नहीं सकता है अर्थात् मुक्तिमें भी अल्पज्ञ ही रहता है ॥

सुलतजीवोंकी बुराई करने में स्वामी जी ऐसे पक्षपाती बने हैं कि वह अपने लिखेकी भूलजाते हैं देखिये वह सत्यार्थप्रकाशमें इस प्रकार लिखते हैं।

सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ ४०

“प्राणायामादशुद्धिस्तयेजान दी-
मिराखिवेक ख्यातेः ॥

“जब मनुष्य प्राणायाम करता है तब प्रतिक्रिया उत्तरोत्तर कालमें अशुद्धि का नाश और ज्ञानका प्रकाश होजाता

है—जबतक मुक्ति न हो तब तक उस के आत्मा का ज्ञान बराबर बढ़ता जाता है—”

इन प्रकार लिखने पर भी स्वामी जीको यह न सूझी कि मुक्ति अवस्था तक बढ़ते बढ़ते कहाँतक ज्ञान बढ़ जाता है। और कहाँ तक बढ़ना रुकजाता है। स्वामीजीको विचारना था कि ज्ञानका इस प्रकार बढ़ना जीवसे पृथक् किसी दूसरी वस्तुके सहारे पर नहीं है। जिस प्रकार कि पानीका गर्म होना अग्निके सहारे पर होता है कि जितना अग्नि कमती बढ़ती होगा पानी गर्म होजावेगा वरना यहां तो जीवके निक स्वभावका प्रगट होना है। जीव के ज्ञानपर जो आवरण आरहा है उस का दूर होना है—अर्थात् इच्छा द्वेषादिक मेल जितना दूर होता जाता है उतना उतना ही जीवके ज्ञानका आवरण दूर होता जाता है। और जीव का ज्ञान प्रगट होता जाता है। जब जीव पूर्ण शुद्ध हो जाता है अर्थात् पूर्ण आवरण नष्ट हो जाता तब जीव का पूर्ण ज्ञान प्रकाशित हो जाता है तात्पर्य यह है कि मुक्ति दशामें जीवके ज्ञानमें कोई रुकावट बाकी नहीं रहती है—अर्थात् वह सर्वज्ञ होजाता है।

सर्वज्ञके शब्द पर शायद हमारे आर्थ भाई खटकने क्योंकि वह कहें कि सर्वज्ञ तो ईश्वरका गुण है। इस कारण यदि जीव मुक्ति पाकर सर्वज्ञ होजावे तो नानो यह तो ईश्वरके तुल्य होगया

परन्तु प्यारे आर्य भाइयो ! आप घ-
वराइये नहीं स्वयम् स्वामी दयानन्दने
यह बात मानली है कि मुक्त जीव
ईश्वर के तुल्य होता है-देखो वह इस
प्रकार लिखते हैं—

सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ १८८

“सब दोष दुःख छूटकर परमेश्वरके
गुण कर्म स्वभावके सदृश जीवात्माके
गुण कर्म स्वभाव प्रविष्ट हो जाते हैं ।

स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाशमें
कई स्थान पर यह भी लिखा है कि
मुक्त जीव ब्रह्ममें रहता है परन्तु ब्रह्म
में रहने का अर्थ सिवाय इसके और
कुछ भी नहीं हो सकता है कि वह ब्र-
ह्मके सदृश हो जाता है क्योंकि ब्रह्मको
सर्व व्यापक मानने से मुक्त अमुक्त
सब ही जीवोंका ब्रह्ममें निवास सिद्ध
होता है फिर मुक्त जीवों में कोई
विशिष्टता बाकी नहीं रहती । प्यारे
आर्य भाइयो ! स्वामीजीने मुक्तजीव
को अस्पृष्ट तो वर्णन कर दिया परन्तु
उस अस्पृष्टता की कोई सीमा भी
बांधी ? यदि आप इस पर विचार
करेंगे तो आप को मालूम हो जावेगा
कि न तो स्वामीजी कोई सीमा मुक्त
जीवके ज्ञानकी बांध सके और न बांध
सकती है । देखिये स्वयं स्वामीजी इस
प्रकार लिखते हैं:—

सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ २५७

“जैसे सांसारिक कुछ शरीरके आ-
धारसे भोगता है वैसे परमेश्वरके आ-
धार मुक्तिके आनन्दको जीवात्मा भो-
गता है । वह मुक्तजीव अनन्त व्यापक

ब्रह्ममें स्वच्छन्द घूमता, शुद्ध ज्ञान से
सब सृष्टि को देखता, अन्य मुक्तों के
साथ मिलता, सृष्टि विद्याको क्रमसे
देखता हुआ सब लोक लोकान्तरमें अ-
र्थात् जितने ये लोक दीखते हैं और
नहीं दीखते उन सब में घूमता है ।

वह सब पदार्थों को जो कि उसके ज्ञान
के आगे हैं देखता है जितना ज्ञान
अधिक होता है उसको उतना ही आ-
नन्द अधिक होता है—मुक्तिमें जीवा-
त्मा निर्मल होने से पूर्णज्ञानी होकर
उसको सब सज्जिहित पदार्थों का भोग
यथावत् होता है । ”

प्यारे आर्य भाइयो ! स्वामी दया
नन्द जी का उपर्युक्त लेख पढ़नेसे स्वा-
मी जी का यह मत तो स्पष्ट विदित
हो गया कि सर्व ब्रह्मांडमें कोई स्थूल
वा सूक्ष्म वस्तु ऐसी नहीं है जिसका
ज्ञान मुक्त जीव को न हो सकता हो
वरण सर्वका ज्ञान उसको होता है और
वह पूर्ण ज्ञानी है । और ज्ञान ही उस
का आनन्द है । स्वामीजी कोई सीमा
जीवके ज्ञानकी नहीं बांध सके कि अ-
मुक्त वस्तुका वा उसके स्वभावका ज्ञान
होता है, और अमुक्त का नहीं, वरण
वह स्पष्ट लिखते हैं कि उसको सर्व
ज्ञान होता है और पूर्णज्ञान होता
है । और इसके विरुद्ध लिखा भी कैसे
जा सकता है ? क्योंकि जब मुक्त
जीव के आनन्द का आधार उसका
ज्ञान ही है और जितना २ जीव
निर्मल होता जाता है और उसका
ज्ञान बढ़ता जाता है उतना आनन्द

बढ़ता जाता है। तब यदि मुक्तजीव अल्पज्ञ रहेगा उसका ज्ञान पूर्ण नहीं होगा अर्थात् वह सर्वज्ञ नहीं होगा तो उसको परमानन्द भी प्राप्त नहीं होगा। जितनी उसके ज्ञानमें कमी होगी उतना ही उसका आनन्द कम होगा। परन्तु स्वामी दयानन्द जी पूर्वाचार्योंके आधार पर बारबार यह लिख चुके हैं कि मुक्तजीव ईश्वर के सदृश होकर परम आनन्द भोगता है। उसके आनन्द में कोई बाधा नहीं रहती है। और न उसको कोई रुकावट रहती है जिससे उसको दुःख प्राप्त हो। फिर मुक्तजीव को सर्वज्ञ न मानना वास्तवमें उसको दुःखी वर्खन करना है।

प्यारे पाठकों! सत्यार्थप्रकाशके पृष्ठ २५० से जो लेख हमने स्वामीजी का लिखा है उसके पढ़नेसे आपकी स्वामी जी की चालाकी भी मालूम हो गई होगी। यद्यपि पूर्वाचार्योंके कथनानुसार स्वामी जी की लाचार यह लिखना पड़ा कि ज्ञान ही मुक्तजीवोंका आनन्द है और उन को पूर्ण ज्ञान होकर पूर्ण आनन्द अर्थात् परम आनन्द प्राप्त होता है, परन्तु स्वामीजी तो संसार सुखको सुख मानते हैं- प्रेम और प्रीतिके ही मोह जालमें फंसे हुवे हैं और नाना प्रकार के ही रस भोगने को आनन्द मानते हैं इस कारण इस लिखने से न रुके कि वह आपमें मुक्त जीवोंसे मिलते हुये फिरते रहते हैं, अर्थात् मोहजाल में वह भी फंसे रहते हैं और मुक्त

जीवोंके पूर्ण ज्ञान का विरोध करनेके वास्ते चुपके से यह भी लिख दिया कि यद्यपि उनको पूर्ण ज्ञान सर्वपदार्थों का होता है, परन्तु एक साथ नहीं होता है, वरन् क्रम से ही होता है, और सन्नहित पदार्थोंका ही ज्ञान होता है अर्थात् जो पदार्थ उनके सम्मुख होता है उसही का ज्ञान होता है। सानो स्वामी जी ने मुक्त जीवके ज्ञानकी सीमा बांधदी और सर्वज्ञ से कमती ज्ञान सिद्ध कर दिया।

सन्नहित अर्थात् सन्निकर्ष ज्ञान चा-वाँक नास्तिकों ने माना है। जो वस्तु इन्द्रियोंसे मिड़जावे उस ही का ज्ञान होना दूरवर्ती पदार्थका ज्ञान न होना सन्निकर्ष ज्ञान कहलाता है। चेचारे स्वामी दयानन्द को मुक्त जीव को सर्वज्ञता नष्ट करने के वास्ते नास्तिक का भी सिद्धान्त ग्रहण करना पड़ा परन्तु कार्य कुछ न बना, क्योंकि संसार जीव जो बिकार सहित होनेके कारण इन्द्रियोंके द्वारा ही ज्ञान प्राप्त करता है वह भी सूर्य और ध्रुवतारा आदिक बहुत दूरवर्ती पदार्थोंको देखसक्ता है। इस कारण विकार रहित ज्ञान स्वरूप मुक्तजीवमें सन्निकर्ष ज्ञान को स्थापन करना तो अत्यन्त ही सूर्यता है। स्वामी जी स्वयम् सत्यार्थ प्रकाश में कहते हैं कि संसार जीवों पर अज्ञान का आवरण होता है। यह आवरण दूर होकर ही जीवका ज्ञान बढ़ता है और जब यह आवरण

पूर्ण नष्ट होजाता है तब जीवको मुक्ति होजाती है। परन्तु मुक्तजीवमें स्वामी जी सन्निकर्ष ज्ञान स्थापित करते हैं अर्थात् संसारी जीवोंसे भी कमती ज्ञान सिद्ध करना चाहते हैं।

शायद कोई हमारा आर्य्यभाई यह कहने लगे कि सन्निहित पदार्थोंका अभिप्राय यह है कि जो पदार्थ मुक्तजीव के सन्मुख होते हैं उनहींको देख सका है। परन्तु ऐसा कहना भी बिना बिचारे है क्योंकि शरीर धारी जीवों में तो उनकी इन्द्री एक स्थान पर स्थित होती है जैसा कि आंख मुखके ऊपर होता है। संसारी जीव आंखके द्वारा देखता है। इस कारण आंख के सन्मुख जो पदार्थ है उनही को देख सका है आंखके पीछे की वस्तुको नहीं देख सका है। परन्तु मुक्त जीवको शरीर नहीं होता है उसका ज्ञान किसी इन्द्री के आश्रित नहीं होता है, वरण वह स्वयम् ही ज्ञान स्वरूप है अर्थात् नव ओरसे देखता है। उसके वास्ते सर्वही पदार्थ सन्मुख हैं। इन हेतु किसी प्रकार भी सन्निहित पदार्थ के ज्ञानका नियम कायम नहीं रह सका है।

यदि स्वामी दयानन्दजीके कथनानुसार मुक्त जीवको पदार्थोंका ज्ञानक्रम रूप होता है अर्थात् सर्व पदार्थोंका एक समयमें ज्ञान नहीं होता है वरण जिस प्रकार संसारी जीव को संसार दशा की देखने के वास्ते एक नगर से दूसरे नगरमें और एक देशसे दूसरे देश में डोलते हुये फिरना पड़ता है। इस

ही प्रकार मुक्त जीव को डोलना पड़ता है तो मुक्त जीवको परमानन्दकी प्राप्ति कदाचित् भी नहीं कही जा सकती है। क्योंकि जितने स्थान वा जितनी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना बाकी है उतनी ही मुक्तजीवके ज्ञान में कमी है। यह बात स्वामीजी कह ही चुके हैं कि पूर्ण ज्ञानका होना ही मुक्त जीव का आनन्द है। इनके अतिरिक्त जब मुक्त जीवको भी यह अभिलाषा रही कि मुक्तको असुख २ स्थानों वा असुख २ पदार्थों को जानना है तो उन को परम आनन्द ही नहीं सका है वरण दुःख है। जहां अभिलाषा है वहां दुःख अवश्य है। इस कारण यह ही मानना पड़ेगा कि मुक्तजीवमें पूर्ण ज्ञान होता है अर्थात् वह सर्वज्ञ ही होता है।

आर्यमत लीला ।

[कर्म फल और ईश्वर]

(२१)

स्वामी दयानन्द सरस्वती जी सत्यार्थप्रकाश में लिखते हैं कि यदि परमेश्वर मुक्ति जीवों को, जो राग द्वेष रहित इन्द्रियों के विषय भोगों से बिहीन स्वच्छ निर्मल रूप अपने आत्म स्वरूप में ठहरे हुये हैं और अपने ज्ञान स्वरूप में नय परमानन्द भोग रहे हैं, मुक्ति स्थान से ढकेलकर संसार रूपी दुःखसागरमें न गिरावे और सदा के लिये मुक्ति ही में रहने दे तो

परमेश्वर अन्यायी ठहरेगा है। पाठक गण आश्चर्य करेंगे और कहेंगे कि अन्यायी तो मुक्ति से हटाकर फिर संसार में फँसाने से होता है न कि इस के विपरीत। परन्तु स्वामी जी तो मुक्ति को जेलखाना और संसार को सजे उड़ाने का स्थान स्थापित करना चाहते हैं इस कारण वह तो ईश्वर को अन्यायी ही बतावेंगे यदि वह मुक्त जीवों को सदा के वास्ते मुक्ति में रहने दे।

स्वामी जी का कथन है कि ईश्वर ही जीवों के बुरे भले कर्मों का फल देता है और मुक्ति प्राप्त करना भी कर्मों का फल है। कर्म अनित्य हैं इस कारण उनका फल नित्य नहीं हो सकता है इस हेतु यदि ईश्वर अनित्य कर्मों का फल नित्य मुक्ति देवे तो अन्यायी ही जावेगा। परन्तु यह बात हम ने पिछले अंक में भलीभाँति सिद्ध कर दी है कि मुक्ति कर्मों का फल नहीं है वरण मुक्ति नान है कर्मों के क्षय हो जाने का सर्वथा नाश होजाने का और जीवात्मा के स्वच्छ और निर्मल हो जाने का सर्व औपाधिक भाव दूर हो जाने का। आज इस लेख में हम यह समझाना चाहते हैं कि मुक्तजीव को सदा के वास्ते मुक्ति में रहने देने में ईश्वर अन्यायी नहीं होता है वरण बिना कारण मुक्ति से दूरे कर संसार के पापों में फँसाने में अन्यायी होता है। और

इस से भी अधिक हम यह समझना चाहते हैं कि जीव को कर्मों का फल देने ही में ईश्वर अन्यायी होता है वरण इस से भी अधिक अर्थात् यह कि यदि ईश्वर कर्मों का फल देवे तो वह पापी हो जाता है और ईश्वर ही नहीं रहता है।

हमारे आर्य भाई जिन्होंने ने अभी तक कर्म और कर्मफलका स्वरूप नहीं समझा है, इस बात से आश्चर्य करेंगे, परन्तु उनको हम प्रेम के साथ समझाते हैं और यकीन दिलाते हैं कि वह विचार पूर्वक आद्योपान्त इस लेख को पढ़ लेवें तब उनका यह सब आश्चर्य दूर हो जावेगा। इस बात के आश्चर्य करने में उनका कुछ दोष नहीं है क्योंकि स्वयम् स्वामी दयानन्दजी, जिन की शिक्षा पर वह निर्भर हैं, कर्म और कर्म फल के स्वरूप को नहीं समझते थे तब विचारे आर्य भाई तो क्या समझ सकते हैं? परन्तु उन को उचित है कि वह इस प्रकार के सिद्धांतों की खोज करते रहें और सीखने का अभ्यास बनाये रखें-तब वह सब कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि पूर्वोचार्यों और पूर्व विद्वानों की कृपा से हिन्दुस्तान में अभी तक आत्मिक तत्त्वके विषय में सर्व प्रकारके सिद्धांत हेतु और विचार सहित मिल सकते हैं।

ध्याये आर्य भाइयो! आप संसार में देखते हैं कि संतारी मनुष्य राग द्वेष में फँसे हुवे अनेक पाप किया क-

रते हैं और आप यह भी जानते हैं कि रागद्वेष जीव का निज स्वभाव नहीं है वरण यह उस का औपाधिक भाव है जो पूर्व कर्मों के वश उभ को प्राप्त हुआ है। देखिये स्वयम्, स्वामी दयानन्द जी सत्यार्थ प्रकाश के पृष्ठ १२९-१३० पर लिखते हैं:-

“इन्द्रियाणां निरोधेन,

राग द्वेष क्षयेण च ।

अहिंसया च भूताना

समुत्तत्वाय कल्पते ॥

यदा भावेन भवति,

सर्व भावेषु निःस्पृहः ।

तदा सुखमवाप्नोति,

प्रेत्य चेह च शाश्वतम्,,

इन श्लोकों का अर्थ स्वामी जी ने पृष्ठ १३१ पर इस प्रकार लिखा है:-

(१) “इन्द्रियों को अधर्माचरण से रोक, राग द्वेषको छोड़, सब प्राणियों से निर्वैर बर्तकर मोक्ष के लिये सान्ध्य बड़ाया करे ॥

(२) जब संन्यासी सब भावों में अर्थात् पदार्थों में निःस्पृह कांक्षा रहित और सब बाहर भीतर के व्यवहारों में भाव से पवित्र होता है तभी इस देह में और मरण पाके निरंतर सुख को प्राप्त होता है—

इस से स्पष्ट विदित हो गया कि राग द्वेष आदिक भावों को स्वामी जी भी औपाधिक भाव बताते हैं इस ही कारण तो मुक्ति के साधन के वास्ते संन्यासी को इन के छोड़ने का उ-

पदेश देते हैं ।

इस ही प्रकार स्वामी जी सत्यार्थ प्रकाश के पृष्ठ ४८ पर लिखते हैं:-

“इन्द्रियाणां विचरताम्,

विषयेष्वपहारिण ।

संयमे यत्नमातिष्ठ-

द्विद्वान् यन्तेव वाजिनाम् ॥”

अर्थ-जैसे विद्वान् मारुति घोड़ों की नियम में रखता है वैसे ननु और आत्मा को छोटे कामों में खँचने वाले विषयों में विचरती हुई इन्द्रियों के नियम में प्रयत्न सब प्रकार से करें ।

इन्द्रियाणां प्रसंगेन,

द्रोपमुच्छत्यसंशयम् ।

सन्नियम्यतु तान्येव,

ततः सिद्धिं नियच्छति ॥

अर्थ-गीवात्मा इन्द्रियों के वश हो के निश्चित बड़े बड़े दीपों को प्राप्त होता है और जब इन्द्रियों को अपने वश करता है तभी सिद्धि को प्राप्त होता है

वेदास्त्यागश्च यज्ञाश्च,

नियमाश्च तपांसि च ।

न विप्र दुष्ट भावस्य,

सिद्धिं गच्छन्ति कर्हिचित् ॥

अर्थ-जो दुष्टाचारी अजितेन्द्रिय पुरुष है उसके वेद, त्याग, यज्ञ, नियम और तप तथा अन्य अच्छे काम कभी सिद्धि को नहीं प्राप्त होते ।

प्यारें आर्य्य भाइयों ! अब विचारणीय यह है कि राग, द्वेष और इन्द्रियों के विषय भोग की वांछा आदिक बीमारी जिनके कारण यह जीव

सर्व प्रकार के पाप करता है और जिन को दूर करने से इस की मुक्ति कुछ मिलता है इस जीवात्मा में किस कारण लग जाती हैं ? इस का उत्तर सब भाई शीघ्रताके साथ यह ही देंगे कि जीव के पूर्व उपार्जित कर्म ही इसके कारण हैं परन्तु सब पूर्वोपार्जित कर्मों का फल देता कौन है ? इनका उत्तर देना जरा कठिन बात है क्योंकि यदि ईश्वर फल देता है तो ईश्वर अवश्य अन्यायी, प्रायी और पापकी प्रवृत्ति कराने वाला तथा पापकी सहायता करने वाला ठहरेगा ।

विचारवान् पुरुषो । यदि किसी अपराधी को जिसने एक मनुष्य का सिर काट कर उसको प्राणांत कर दिया है, राजा यह दंड देवे कि इसके सारे शरीरसे ऐसे हथियार बांध दो जिस से यह अपराधी मनुष्यों को मार ने के सिवाय और कोई काम ही न करे, वा किसी चोर को यह दंड देवे कि कूबल (नकव) लगाने के हथियार और ताला तोड़नेके औजार इसके हाथोंसे बांध दिये जावें जिससे यह चोरी ही का काम किया करे, वा किसी अपराधी को जिसने परछी सेवन किया हो यह दंड देवे कि उस को ऐसी औषधी खिला दो जिस से यह सदा कामातुर रहा कर और इस अपराधी को ऐसे नगर में छोड़ दो जहां व्यभिचारणी क्रिया बहुत मिल सकती हैं, और साथ ही इसके यह ढंडीरा भी पिटावाता है

कि जो कोई मनुष्य हिंसा वा चोरी, जाली करेगा उसको बहुत बहुत दंड दिया जावेगा-तो क्या वह राजा स्वयम् अपराधी नहीं है ? क्या वह स्वयम् अपराध की प्रेरणा और सहायता नहीं करता है ? राजा और न्याय कर्ता वा दंड दाता का तो यह काम है और दंड इस ही हेतु दिया जाता है कि ऐसा दंड दिया जावे जिस से अपराधी फिर वह अपराध न करे । यह कदाचित् भी दंड नहीं हो सकता है कि अपराधी को ऐसा बना दिया जावे कि वह पहली से भी अधिक अपराध करने लगे ।

प्यारे भाइयो ! ईश्वर जीवों के वास्ते क्या कर्तव्य चाहता है ? क्या वह यह चाहता है कि जीव सदैव राग, द्वेष और इन्द्रियों के विषय में फंसे रहें ? वा यह चाहता है कि इनसे विरक्त होकर परमानंद रूप मुक्तिको प्राप्त हों ? यदि वह राग, द्वेष और इन्द्रियों के विषय में फंसने को पाप समझता है तो राग, द्वेष करने वालों और इन्द्रियों के विषयमें फंसने वाले जीवों को उनके इस पाप का यह दंड क्यों देता है कि वह आगामी को भी राग द्वेष के वश में रहें और इन्द्रियों के विषय में फंसे । जिसने हिंसा का पाप किया उस को तो यह दंड दिया कि भील, डाकू आदिक स्लेच्छकोंमें उस का जन्म हो जिससे वह सदा ही मनुष्यों को मार कर उनका धन हरण

किया करे, वा सिंह आदिक क्रूर जीव बना दिया जिससे उस का उदर पोषण भी जीव हिंसासे ही हुआ करे और हिंसा के सिवाय और कुछ काम ही न हो। जो कोई स्त्री व्यभिचारिणी हो उस को यह दंड दिया कि वह रंडी के घर पैदा की जावे जहां सदा व्यभिचार ही होता रहे। इस ही प्रकार अन्य अपराधों के भी दंड दिये। अथवा यदि हिंसा के अपराध का दंड हिंसक बनाना और व्यभिचार के अपराध का दंड व्यभिचारी बनाना न भी हो तब भी हिंसक, व्यभिचारी डाकू आदिक जितने पापी जीव दृष्ट पड़ते हैं वह सब किसी न किसी अपराधके ही दंड में ऐसे बनाये गये हैं जो आगामीको अधिक पाप करें। देखिये स्वामी दयानन्द जी भी सत्यार्थ प्रकाश के पृष्ठ २५२-पर लिखते हैं:-

“जन से किये दुष्ट कर्मों से चांडाल आदि का शरीर मिलता है-”

“जब रजो गुणका उदय सत्व और तमो गुण का अन्तर्भाव होता है तब आरंभ में रुचिता धैर्य त्याग असक्त कर्मों का ग्रहण निरन्तर विषयों की सेवा में प्रीति होती है तभी सम्भ्रमा कि रजो गुण प्रधानता से मुक्त में वर्त रहा है”

“जब तमो गुणका उदय और दोनों का अन्तर्भाव होता है तब अत्यंत लोभ अर्थात् सब पापों का मूल बढ़ता, अत्यन्त आलस्य और निद्रा, धैर्य का

नाश, क्रूरता का होना, नास्तिक्य अर्थात् वेद और ईश्वरमें श्रद्धाका नरहना, भिल २ अन्तःकरण की वृत्ति और एकाग्रता का अभाव और किन्हीं व्यसनों में फँसना होवे तब तमो गुणका लक्षण चिह्नान् को जानने योग्य है-

इस ही प्रकार सत्यार्थ प्रकाशके पृष्ठ २५४ पर स्वामी जी लिखते हैं-

जो मध्यम तमोगुणी हैं वे हाथी घोड़ा, शूद्र, स्लेच्छ, निर्दित कर्म करने वाले सिंह, व्याघ्र, बराह अर्थात् सूकर के जन्म को प्राप्त होते हैं। जो उत्तम तमो गुणी हैं वे चारण, सुन्दर पक्षी, दांभिक पुरुष अर्थात् अपने सुख के लिये अपनी प्रशंसा करने वाले राजस जो हिंसक, पिशाच, अनाचारी अर्थात् मद्यादि के आहार कर्ता और नलिन रहते हैं वह उत्तम तमोगुण के कर्मका फल है जो मद्य पीने में आसक्त हो ऐसे जन्म नीच रजो गुण का फल है-

प्यारे भाइयो! अब आपने जान लिया कि पाप कर्म का फल यह मिलता है कि आगामी को भी पाप में ही आसक्त रहे। परन्तु क्या ईश्वर ऐसा फल दे सकता है? कदाचित् नहीं वरण ऐसी दशा में ईश्वर को कर्मों के फलका देने वाला बताना परमेश्वर को कलंकित करना और उसको अपराधी ठहराना है क्योंकि जो कोई अपराध की सहायता वा प्रेरणा करता है वह भी अवश्य अपराधी ही होता है क्या कोई पिता ऐसा हो सकता है जो अपने बालक को जो पाठशाला में क

मती जाता है और पढ़ने में ध्यान कम लगाता है वरण अधिकतर खेल मूढ़ में रहता है पाठशाला से चठी-लेवे, सर्व पुस्तकों उससे छीन लेवे और गेंद धुल्ला ताश, चीपड़ आदिक खेल की वस्तु उसको ले देवे ? वा किसीका बालक व्यभिचारी मालूम पड़े तो उस को ले जाकर रंछियों के चकले में छोड़ देवे ? वा बालक और कोई अपराध करे तो उस को उसका पिता उस ही अपराधका अधिक अभ्यास करावे और अपराध करने का अधिक सुभीता और अधिक प्रेरणा देवे ? और साथ साथ यह भी कहता रहै कि जो कोई विद्या पढ़ेगा उसको मैं सुख दूंगा और जो अपराध करेगा उसको दंड दूंगा । क्या वह पिता महामूर्ख और अपनी संतान का पूरा शत्रु नहीं है ? अवश्य है-इस कारण प्यारे मादयो ! जीव के कर्म का फल देने वाला कदाचित् भी परमेश्वर नहीं हो सकता है-परमेश्वर क्या वरण कोई भी चेतन अर्थात् कुछ भी ज्ञान रखने वाला ऐसा चलटा कृत्य नहीं कर सकता है ।

इसके अतिरिक्त यदि कोई चेतन शक्ति जीवोंके कर्म का फल दिया करती तो अवश्य जीव को यह सुझा दिया करती-अच्छी तरह बता दिया करती कि अमुक कर्म का तुम को यह फल दिया जाता है जिससे वह साथ-थान हो जावे और आगामी को उस पर असर पड़े जीव को कुछ भी नहीं मालूम होता है कि मुझ को मेरे किस

किस कर्म का क्या क्या फल मिल रहा है ? इस से स्पष्ट विदित होता है कि कर्मों का फल देने वाली कोई चेतन शक्ति नहीं है वरण वस्तु स्वभाव ही कर्म फल का कारण है अर्थात् प्रत्येक वस्तु अपने स्वभावानुसार काम करती है उस ही से जगत् के सब फल प्राप्त होते हैं । जो पुरुष मदिरा पीवेगा तो मदिरा और जीव के शरीर का स्वभाव मिल कर यह फल अवश्य प्राप्त होगा कि पीने वाले को नशा होगा, उसके ज्ञान गुण में फरक आवेगा और अनेक कुचेष्टा उत्पन्न होंगी । मदिरा को इससे कुछ मतलब नहीं है कि किसी का मला होता है वा घुरा किसी को दंड मिलता है वा लाभ वह तो अपने स्वभाव के अनुसार अपना काम करेगी ।

बहुत से मनुष्य ऐसे मूर्ख और जिह्वा इद्री के ऐसे बशीभूत होते हैं कि वह बीमारीमें परहेज नहीं करते और उन वस्तुओंको खा लेते हैं जिन को वैद्य बताता है कि इनके खाने से बीमारी अधिक बढ़ जावेगी ऐसी वस्तुओं के खाने का फल यह होता है कि बीमारी अधिक बढ़ जाती है और रोगी बहुत तकलीफ उठाता है । बहुत से लोग यह कह दिया करते हैं कि कोई मनुष्य अपना नुकसान नहीं चाहता है और कोई अपराधी अपनी राशी से कैदखाने में जाना नहीं चाहता है परन्तु नित्य यह ही देखने में आता है कि बहुत से रोगी कुपष्ट से-

घन करके अपने हाथों अपना रोग बढ़ा लेते हैं और अत्यंत दुःख उठाते हैं। बहुत से बालकों को देखा है कि वह खेल कूद में रहते हैं और विद्या-अभ्यास में ध्यान नहीं देते। उनके माता पिता और मित्र बहुतेरा समझाते हैं कि इस समय का खेल कूद तुम को बहुत दुःखदाई होगा परन्तु वह खेल कूद में रूढ़ कर स्वयं विद्या विहीन रहते हैं और सुख रहकर अपनी जिन्दगी में बहुत दुःख उठाते हैं। बहुत से पिताओं को समझाया जाता है कि तुम छोटी अवस्था में अपनी संतान का विवाह मत करो परन्तु वे नहीं मानते और जब संतान उन की वीर्य हीन निर्बल नपुंसक हो जाती है तो माया पीटते हैं और हकीमों से पुष्टी के नुस्खे लिखवाते फिरते हैं। बहुत से घनवानों को यह समझाया जाता है कि वह बेटा बेटा के विवाह में अधिक द्रव्य न लुटावे परन्तु वह नहीं मानते और बहुत कुछ व्यर्थ व्यर्थ करके अपने हाथों दरिद्री हो जाते हैं। इत्यादि संसार के सारे कामों में कोई फल देने वाला नहीं आता है वरण जैसा काम कोई करता है उसका जो फल है उसको अवश्य भोगना पड़ता है और यदि वह काम खोटा है और उसका फल दुःख है तो दुःख भी उसको अवश्य भोगना पड़ता है। वास्तव में वह दुःख उसने आप ही अपने वास्ते पैदा किया। जगत् में नित्य यह ही

देखने में आता है कि अनेक प्रकार के उलटे काम करके नुकसान उठाते हैं अर्थात् अपने हाथों अपने आप की मुसीबत में डालते हैं।

संचारी जीवों पर अभ्यास और स्कार का बहुत असर पड़ता है। यदि वह विद्यार्थी जो पढ़ने पर बहुत ध्यान रखता है, एक महीने के वास्ते भी पाठशाला से अलग कर दिया जावे और उसको एक महीने तक खेल कूद ही में लगाया जावे तो महीने के पश्चात् पाठशाला में जाकर कई दिन तक उस की रुचि पढ़ने में नहीं लगेगी वरण खेल कूद का ही ध्यान आता रहेगा। इस ही प्रकार यदि भले आदमी को भी दुष्ट मनुष्य की संगति में अधिक रहना पड़े तो कुछ कुछ दुष्टता उस भले मनुष्य में भी आ जावेगी। इन सब कामों का फल देने वाली कोई अन्य शक्ति नहीं आवेगी वरण यह उस के कर्म ही उस को घरे फल के दायक होंगे।

कारण से कार्य की सिद्धि स्वयम् स्वामी दयानन्द जी लिखते हैं। तब जीव का कर्म जो कारण है उस से कार्य अर्थात् कर्म फल अवश्य प्राप्त होगा इस में सन्देह जीव को दुःख हो वा सुख। हमको आश्चर्य है कि स्वामीजी स्वयम् जीव और प्रकृति अर्थात् जड़ पदार्थों को नित्य मानते हैं और जब इनकी नित्य मानते हैं तो इनके स्वभावको भी नित्य बताते हैं। तो क्या यह सर्व

अपने अपने स्वभाव के अनुसार कार्य नहीं करती हैं और उन से फल नहीं प्राप्त होते हैं। बहुत से मनुष्यों की वायत आप ने सुना होगा कि उन्हें ने अपनी मूर्खता से मिट्टी के तेल का कमस्तर आग से ऐसी अनावधानी से खोसा कि आग कमस्तर के अंदर पहुँच गई और आग भड़क कर मारा नकान जग भुनकर खाक हो गया। इस मद्दान दुःख के कार्य में क्या उन की मूर्खता ही कारण नहीं हुई और क्या यह कहना चाहिये कि मूर्खताका काम तो मनुष्य ने किया परंतु उन का फल अर्थात् मारे नकान का जला देना यह काम ईश्वरने आकर किया।

प्यारे भाइयो ! यह जीव जब मान माया, लोभ और क्रोध आदिक कषायों के बश होकर मान, माया, लोभ और क्रोध आदिक करता है और जब यह इन्द्रियों के विषय में लगता है तो इन की इन मान माया आदिक का संस्कार होजाता है और इन कामों का इस की अभ्यास पड़ जाता है अर्थात् मान, माया, लोभ क्रोध आदिक उपाधियां इन में पैदा हो जाती हैं और उसका जीवात्मा सलिन हो जाता है। यह ही, उनके कर्मों का फल है। इत्यादिक और भी जो जो कर्म यह जीव मसय मसय पर करता रहता है उनके अमर इनके चित्त पर पड़ता रहता है और जीवात्मा अशुद्ध होता रहता है। और ज्यों ज्यों यह

जीव धर्मसेवन करता है त्यों त्यों मान माया, लोभ, क्रोध आदिक की कालिमा उस से दूर होती रहती है क्योंकि धर्म उसही मार्ग का नाम है जो मान, माया, लोभ और क्रोध आदिक कषायों को दूर करने वा दवाने वा कम करने का हेतु हो। और जब इन कषायों को बिलकुल रोककर यह जीव आत्मस्थ होता है अर्थात् अपनी ही आत्मा में स्थिर हो जाता है तब आगामी कर्म पैदा होने बंद हो जाते हैं और पिछले कर्म भी आहिस्ते २ जय हो जाते हैं तब ही यह जीव स्वच्छ और शुद्ध होकर मुक्ति को प्राप्त हो जाता है।

स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने भी इस ही प्रकार लिखा है—

सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ २५५

“इन प्रकार सत्त्व, रज और तमो गुण युक्त वेग से जिस २ प्रकारका कर्म जीव करता है उस २ को उनी २ प्रकार फल प्राप्त होता है। जो मुक्त होते हैं वे गुणातीत अर्थात् सब गुणों के स्वभावों में न फंमकर महायोगी होके मुक्ति का साधन करें क्योंकि—

योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः ॥१॥

तदा द्रष्टुः स्वरूपेवस्थानम् ॥२॥

ये योग शास्त्र पातंजलि के सूत्र हैं। मनुष्य रजो गुण तमो गुण युक्त कर्मों से मन को रोक शुद्ध सत्त्व गुण युक्त कर्मों से भी मनको रोक शुद्ध सत्त्व गुण युक्त हो पश्चात् उसका निरोध कर

एकाग्र अर्थात् एक परमात्मा और धर्म युक्त कर्म इन के अग्र भागमें चित्तका ठहरा रखना निरुद्ध अर्थात् सब और से मन की वृत्ति की रोकना ॥१॥ जब चित्त एकाग्र और निरुद्ध होता है तब सब के दृष्टा ईश्वर के स्वरूप में जीवात्मा की स्थिति होती है—

प्यारे भाइयो ! इस सर्व लेख का अभिप्राय यह है कि स्वामी दयानन्द का यह कहना कि मुक्ति भी कर्मों का फल है बिल्कुल असत्य है, वरण मुक्ति तो सर्व कर्मों के क्षय से प्राप्त होती है अर्थात् जीव का सर्व प्रकार की उपाधी से रहित होकर स्वतत्त्व रूप निर्मल और स्वच्छ हो जाना ही मुक्ति है। इस कारण स्वामी जी का यह कहना कि ईश्वर यदि मुक्ति जीव को मुक्ति से निकाल कर और उसका परमानन्द छुड़ाकर फिर उसको संसार में न डाले और दुःख और पापों में न फंसावे तो ईश्वर अन्यायी ठहरता है बिल्कुल ही अनाही पन की बात है—

असल यह है कि स्वामीदयानन्दजी ने कर्म और कर्म फलके गूढ़ सिद्धान्त को समझा ही नहीं। कर्म फिलोसफी Philosophy का वर्णन जितना जैन ग्रंथों में है उतना और किसी भी मत के ग्रन्थों में नहीं है। स्वामी जी ने संसारी जीव के तीन गुण सत्य, रज और तम वर्णन किए हैं। परन्तु जैन शास्त्रों में इस विषय को इतना विस्तार के साथ लिखा है कि

इसके १४ गुणस्थान वर्णन किये हैं और प्रत्येक गुणस्थान के बहुत २ भेद किये हैं और कर्म प्रकृतियों के १४८ भेद किये हैं। प्रत्येक गुणस्थान में कितनी २ कर्म की सत्ता, उदय और वंश होता है इसको वर्णन किया है और कर्मों के उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण आदिक का वर्णन बहुत विस्तारके साथ किया है। इस कारण सत्य की खोज करने वालों को उचित है कि वह पक्षपात छोड़कर जैन ग्रन्थोंका स्वाध्याय करें जिससे उनकी अविद्या दूर होकर कल्याण का मार्ग प्राप्त होवे।

आर्यमतलीला ।

(ईश्वरकी भक्ति और उपासना)

(२२)

स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी सत्यार्थप्रकाशके पृष्ठ १९२ पर यह प्रश्न उठाते हैं कि “ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है वा नहीं ?” फिर आपही इस प्रश्नका उत्तर इस प्रकार देते हैं—

“ नहीं क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट होजाय और सब मनुष्य महापापी होजायें क्योंकि क्षमा की बात सुनही कर उनको पाप करनेमें निर्भयता और उत्साह होजाय जैसे राजा अपराधको क्षमा करदे तो वे उत्साह पूर्वक अधिक अधिक बड़े २ पाप करें क्योंकि राजा अपना अपराध क्षमा करदेगा और उनको भी भरोसा होजाय कि राजासे हम हाथ जोड़ने

आदि चेष्टा कर अपने अपराध छुड़ा-
लेंगे और जो अपराध नहीं करते वे
भी अपराध करनेसे न डरकर पाप क-
रनेमें प्रवृत्त होजायेंगे। इसलिये सब
कर्मोंका फल यथावत् देना ही ईश्वरका
काम है समा करना नहीं।”

प्यारे आर्य भाइयो ! स्वामीजीके उ-
पर्युक्त लेखसे स्पष्ट विदित है कि जो
कोई ईश्वरकी भक्ति करता है वा जो
कोई भक्ति स्तुति नहीं करता है वा
जो कोई ईश्वरको मानता है वा नहीं
मानता है, ईश्वर इन सब जीवोंको
समाय दृष्टिसे देखता है। भक्ति स्तुति
करने वालेके ऊपर रिआयत नहीं क-
रता अर्थात् उनके अपराधोंको छोड़
नहीं देता और उनके पापोंको मुआफ़
नहीं करता और उनके पुण्य कर्मोंसे
अधिक कुछ लाभ नहीं पहुँचाता बरण
जितने जिसके पुण्य पाप हैं उनही के
अनुसार फल देता है और भक्ति स्तु-
ति न करने वालों पर क्रोध नहीं क-
रता और उनपर नाराज होकर
ऐसा नहीं करता है कि उनके पुण्य
फलको न देवे वा न्यून पापका अधिक
दण्ड देदेवे बरण उनके पाप पुण्य क-
र्मोंके अनुसार ही उनको फल देता है।

इस ही प्रकार स्वामी दयानन्द जी
सत्यार्थप्रकाशके पृष्ठ १८२ पर प्रश्न क-
रते हैं “क्या स्तुतिआदि करनेसे ईश्वर
अपना नियम छोड़ स्तुति प्रार्थना क-
रने वालेका पाप छुड़ादेगा ?” इसके
उत्तरमें स्वामीजी लिखते हैं। नहीं ”
इससे भी स्पष्ट विदित होता है कि

ईश्वर स्तुति और प्रार्थना आदिक क-
रनेसे वा न करनेसे राणी वा नाराज
नहीं होता है ॥

इस ही प्रकार स्वामी दयानन्द जी
सत्यार्थप्रकाशके पृष्ठ १८६ पर लिखते हैं

“ऐसी प्रार्थना कभी न करनी, चा-
हिये और न परमेश्वर उसको स्वीकार
करता है कि जैसे हे परमेश्वर ! आप
मेरे शत्रुओंका नाश, मुझको सबसे बड़ा
मेरीही प्रतिष्ठा और मेरे आधीन सब
होआयें इत्यादि क्योंकि जब दोनों शत्रु
एक दूसरेके नाशके लिये प्रार्थना करें
तो क्या परमेश्वर दोनोंका नाश कर
दे ? जो कोई कहे कि जिसका प्रेम अ-
धिक हो उसकी प्रार्थना सफल होजावे
तब इस कह सकते हैं कि जिसका प्रेम
न्यून हो उसके शत्रुका भी न्यून नाश
होना चाहिये—ऐसी सूखेता की प्रार्थ-
ना करते न कोई ऐसी भी प्रार्थना क-
रेगा हे परमेश्वर ! आप हमको रोटी
बनाकर खिलाइये, मकानमें भाड़ू ल-
गाइये बख़्श भो दीजिये और खेती
बाड़ी भी कीजिये—”

स्वामी दयानन्दजीके उपरोक्त लेख
से तो खुल्लम खुल्ला यह ज्ञात होगया
कि धन, धान्य, पुत्र, पौत्र, स्त्री, कुटु-
म्ब, महल, मकान, जमीन, जायदाद,
प्रतिष्ठा, और शरीर कुशल आदिक
संसारी कार्योंके वास्ते ईश्वरसे प्रार्थना
करना और इसके अर्थ उसकी भक्ति
स्तुति करना बिल्कुल व्यर्थ है। ईश्वर
खुशामदी नहीं है जो किसीकी भक्ति
स्तुति वा प्रार्थनासे खुश होकर उसका

काम करदेवे-वा खुशामदसे बहकायेने आजाये-वा जो उनकी स्तुति आदिक न करे उससे रुष्ट होकर उसका काम बिगाड़ देवे। परन्तु ईश्वर तो बिल्कुल निष्पक्ष रहता है उस पर निन्दा वा स्तुतिका कुछ भी असर नहीं होता है बरण पूर्ण न्याय रूप होकर जीव के भले बुरे कर्मोंका बुरा भला फल बराबर देता रहता है-

इसही की पुष्टिमें स्वामीजी पृष्ठ १८६ पर इसके आगे लिखते हैं:-

“इस प्रकार जो परमेश्वरके भरोसे आलसी होकर बैठे रहते वे सहासुर हैं क्योंकि जो परमेश्वरकी पुरुषार्थ करने की आज्ञा है उसको जो कोई तोड़े या वह सुख कभी न पावेगा--”

इसहीकी पुष्टिमें स्वामीजी पृष्ठ १८७ पर लिखते हैं:-

“जो कोई गुड़ नीठा है ऐसा कहता है उसको गुड़ प्राप्त वा उसको स्वाद प्राप्त कभी नहीं होता और जो यत्न करता है उसको शीघ्र वा बिलम्बसे गुड़ मिल ही जाता है”

अभिप्राय इस का यह है कि ईश्वर की स्तुति करने और ईश्वरके उत्तम गुणोंकी प्रशंसा करनेसे कुछ नहीं होता है बरण जीवको उचित है कि पुरुषार्थ करके ईश्वरके समान अपने गुण, कर्म और स्वभाव उत्तम बनावे और पूर्य उपाजैन करे जिस से उस के मनोरथ सिद्ध हों-

फिर स्वार्थप्रकाशके पृष्ठ १८३ पर स्वामीजी यह प्रश्न करते हैं “तो फिर

स्तुति प्रार्थना क्यों करना ?” इसके उत्तरमें स्वामीजी लिखते हैं “उसके करनेका फल अन्य ही है” “स्तुतिसे ईश्वरमें प्रीति उसके गुण कर्म स्वभाव से अपने गुण कर्म स्वभावका सुधारना, प्रार्थनासे निरभिमानता उत्साह और सहायका मिलना उपासना से परब्रह्म से मिल और उसका साक्षात्कार होना”

आशय स्वामी दयानन्दजीके लेखका यह है कि ईश्वर सभसे उत्तम गुणोंका धारी है इस कारण यदि ईश्वरके गुणोंका चिन्तन और उसके उत्तम गुणोंकी स्तुति स्वीकारावेगी तो स्तुति करने वाले जीवके भी उत्तम गुण हो जावेंगे क्योंकि जीव जैसी संगति करता है, जैसी बानें देखता है, जिन बातोंसे प्रेम करता है, जिन बातोंकी चर्चा वा चिन्तन करता है और जैसी शिक्षा पाता है वैसे ही उसजीवके गुण, कर्म, स्वभाव होजाते हैं। जो मनुष्य बदमाशोंके पास बैठेगा वा बदमाशोंकी बातें सुनेगा वा बदमाशोंकी बातोंमें प्रेम लगावेगा वा बदमाशोंकी प्रशंसा करेगा उसके चित्तमें बदमाशोंका अंश अवश्य समाजावेगा और जो कोई धर्मात्माओंकी संगति करेगा, उनसे प्रेम रखेगा, उनकी प्रशंसा करेगा तो धर्म का अंश उसके हृदयमें अवश्य आवेगा यह ही कारण है कि जुवारीके पास बैठने वा रण्डियोंके मोहले तकमें जाना वा अश्लील पुस्तकोंका पढ़ना और अश्लील मूर्त्तियों तकका देखना बुरा संस्कार जाता है ॥

इस ही आशयकी पुष्टीमें स्वामी दयानन्द जी सत्यार्थप्रकाश के पृष्ठ १८३ पर लिखते हैं:-

“इससे अपने गुण कर्म स्वभाव भी करना जैसे वह न्यायकारी है तो आप भी न्यायकारी होवें और जो केवल भाइयों के सन्तान परमेश्वरकी गुण कीर्तन करता जाता और अपने चरित्र नहीं सुधारता उसका स्तुति करना व्यर्थ है-”

अभिप्राय इस लेखका बहुत ही स्पष्ट है। स्वामी दयानन्द जी समझाते हैं कि जो कोई परमेश्वरकी स्तुति प्रार्थना इस कारण करता है कि परमेश्वर मुझ से प्रसन्न होगा तो उसका ऐसा करना बिल्कुल व्यर्थ है क्योंकि परमेश्वर अपने स्तुति प्रार्थना करने वालेसे राजी बनाने वालेसे नाराज नहीं होता है वरण परमेश्वरकी स्तुति प्रार्थना करनेका हेतु तो यह ही है कि परमेश्वरके गुणानुवादसे परमेश्वर जैसे गुण हममें होजावें इस कारण स्वामी दयानन्द जी कहते हैं कि परमेश्वरकी स्तुति प्रार्थना करने वालेकी उचित है कि अपने गुण कर्म स्वभावोंकी परमेश्वरके गुण कर्म स्वभावों के अनुकूल करनेकी कोशिश करता रहे और सदा इस बात का विचार रखे कि मैं परमेश्वरके जिन गुण कर्म स्वभावोंकी स्तुति करता हूँ वैसे ही गुण कर्म स्वभाव मेरे भी होजावें-तबही उसकी स्तुति प्रार्थना फलदायक होगी और यहही ईश्वरकी स्तुति प्रार्थनाका अभिप्राय है ॥

इसही की पुष्टीमें स्वामी दयानन्द जी सत्यार्थप्रकाशके पृष्ठ १८४ १-८५ पर प्रार्थना और स्तुतिको कुछ नमूना लिखते हैं कि किस प्रकार प्रार्थना और स्तुति करनी चाहिये जो प्रार्थना करने वालेमें उत्तम गुणोंके देने वाली है उसका कुछ सारांश हम नीचे लिखते हैं

“आप प्रकाश स्वरूप हैं कृपाकर मुझमें भी प्रकाश स्थापन कीजिये।”

“आप निन्दा स्तुति और स्वअपराधियोंका सहन करने वाले हैं कृपासे मुझको वैसा ही कीजिये।” “मेरा मन शुद्धगुणोंकी इच्छा करके दुष्ट गुणों से पृथक् रहे। हे शगदीश्वर। जिससे सब योगी लोग इन सब भूत, भविष्य वर्तमान, व्यवहारोंकी जानते जो नाश रहित जीवात्माकी परमात्माके साथ मिलके सब प्रकार अकालज्ञ करता है जिसमें ज्ञान क्रिया है, पांच ज्ञानेन्द्रिय बुद्धि और आत्मायुक्त रहता है उस योगरूप यज्ञकी जिससे बढ़ाते हैं वह मेरा मनयोग विज्ञान युक्त होकर विद्यादि क्लेशोंसे पृथक् रहे।” “हे सर्व नियन्ता ईश्वर। जो मेरा मन रस्मीसे धोड़ोंके सन्तान अथवा धोड़ोंके नियन्ता सारथीके तुल्य मनुष्योंकी अत्यन्त हृषीक, उधर दुःखता है जो हृदयमें प्रतिष्ठित गतिमान् और अत्यन्त वेगवाला है वह सब इन्द्रियोंकी अधर्माचरणसे रोकके धर्मपथमें सदा चलाया करे ऐसी कृपा मुझ पर कीजिये।”

हे सुखके दाता। स्वप्रकाशरूप सबकी

जानने द्वारे परमात्मन्। आप हमको अष्टमार्गसे संपूर्ण प्रज्ञानोंको प्राप्त कराइये और जो हममें क्षुब्धतापापघरण-रूपमार्ग है उससे पृथक् कीजिये। इसीलिये हमलोग नम्रतारपूर्वक आपकी बहुतसी स्तुति करते हैं कि आप हमको पवित्र करें।”

स्वामी दयानन्दजी सत्यार्थप्रकाश के पृष्ठ १८७ पर उपासनाका अर्थ इस प्रकार लिखते हैं—

“उपासना शब्दका अर्थ समीपस्थ होना है अष्टांगयोगसे परमात्माके समीपस्थ होने और उसको सर्वव्यापी सर्वान्तर्धानी रूपसे प्रत्यक्ष करनेके लिये जो २ काम करना होता है वह २ सब करना चाहिये—”

स्वामीजी सत्यार्थप्रकाशके पृष्ठ १८८ पर इस प्रकार लिखते हैं—

“परमेश्वरके समीप प्राप्त होनेसे सब दोष दुःख छूटकर परमेश्वरके गुण कर्म स्वभावके सदृश जीवात्माके गुण कर्म स्वभाव पवित्र होजाते हैं। इसलिये परमेश्वरकी स्तुति प्रार्थना और उपासना अवश्य करनी चाहिये।”

प्यारे पाठको ! स्वामी दयानन्दजी के कथनानुसार ईश्वर सर्वव्यापक है अर्थात् सब जगह मौजूद है यहां तक कि सब जीवोंके अन्दर व्याप्त है चाहे वह पापी है या धर्मात्मा। इस कारण उपासना करनेमें ईश्वरके समीपस्थ होनेके यह अर्थ तो होही नहीं सकते हैं कि ईश्वरके पास जा बैठना क्योंकि समीप तो वह सदाही रहता है वरण

समीपस्थ होनेके यहही अर्थ हो सकते हैं कि ईश्वरके गुणोंके ध्यानमें इतना मग्न होजाना कि मानो अपने मद्-गुणों सहित ईश्वर समीप ही विराजमान है।

प्यारे आर्य भाइयो ! वह अति उत्तम गुण क्या हैं जिनकी प्राप्तिके वास्ते और वह निकट अवगुण क्या हैं जिनके दूर करनेके वास्ते ईश्वरकी स्तुति प्रार्थना और उपासनाकी आवश्यकता है ? इसके उत्तरमें आपको विचारना चाहिये कि जीव स्वभावसे तो रागद्वेष रहित स्वच्छ और निर्मल है इस ही कारण स्वागीजीने कहा है कि उपासनासे जीव के गुण कर्म स्वभाव ईश्वर के सदृश पवित्र हो जाते हैं परन्तु कर्मों के वश होकर राग द्वेष आदिक उपाधियां इस जीवके साथ लगी हुई हैं इस ही कारण संसारी जीव मोहान्धकारमें फंसेकर सान साया लोभ क्रोध आदिक कषायोंके वशीभूत हुआ पांच इन्द्रियोंके विषय भोगोंका गुलाम बना हुआ अनेक दुःख उठाता और भटकता फिरता रहता है और संसार में कभी इसको चैन नहीं मिलती है जब यह सब उपाधियां इसकी दूर होजाती हैं तब मुक्ति पाकर परमानन्द भोगता है और शान्तिके साथ सच्चा सुख उठाता है इस हेतु इन उपाधियोंका दूर करना और स्वच्छ और निर्मल होजाना ही इसका परम कर्त-

व्य है और रागद्वेष रहित होकर निर्मल होजाना ही इसका उत्तम भुक्त है जिसके वास्ते जीवकी सब प्रकार के साधन करना चाहिये और वही मार्ग धर्म कहलाता है जो जीवको इन उपाधियों और दुःखसे रहित कर देवे परन्तु चिरकालका ज्ञान हुआ नैल वह नु मुश्किल से दूर हुआ करता है । जन्म जन्मान्तर में बराबर रागद्वेषमें फंसे रहनेके कारण यह सब उपाधि एक प्रकार का संसारी जीव का स्वभावसा होगया है और इनसे बिरक्त होना इसकी बुरा लगता है । संसारी जीवकी दशा बिरक्तुण ऐसे ही है जैसे अफीमी की होजाती है जिसकी चिरकाल तक अफीम खाते २ अफीम खानेका अभ्यास होगया हो यद्यपि वह जानता हो कि अफीम खानेसे मुक्तको बहुत नुकसान होता है शरीर कुश होगया है, इन्द्रियां शिथिल होगई हैं, पुरुषार्थ जाता रहा है और अनेक रोग व्याप गये हैं परन्तु तो भी अफीम का छोड़ना उस के वास्ते कष्टमाध्य ही होता है वह प्रथम कुछ कम खानी शुरू करता है और अफीम खाना छोड़ने का साहस और सत्माह अपने में पैदा होनेके वास्ते ऐसे पुरुषोंसे मिलता है जिन्होंने अफीम खानी छोड़ दी हो उन से पूछता है कि उन्होंने किस २ प्रकार अफीम छोड़नेका अभ्यास किया, मनमें उनकी प्रशंसा करता है जिन्होंने अफीम छोड़ी और अपनी निन्दा करता है कि तू इस अफीमकी ही बशमें हो

रहा है और यह जरासा साहस भी तुम से नहीं होसका कि अफीम खाना छोड़ देवे, इस प्रकार बहुत कुछ भ्रम करके अफीम खाने का अभ्यास छोड़ता है ।

प्यारे भाइयो ! बिरक्तुण ऐसी ही दशा संसारी जीव की है—एक दम रागद्वेषको छोड़ अपनी आत्मासे आत्मस्थ होजाना और स्वच्छ निर्मल होकर ज्ञान स्वरूप परमानन्द भोगना जीवके वास्ते दुःसाध्य है इस कारण वह पहले राग, द्वेष रूप को कम करता है अर्थात् यद्यपि रागद्वेष कार्य करता है परन्तु अन्याय और अधर्मके कामोंको त्यागता है ।

इस विषय में स्वामी दयानन्द जीने सत्यार्थप्रकाश के पृष्ठ १८७ पर इस प्रकार लिखा है:—

जो उपासनाका आरम्भ करना चाहे उसके लिये यह ही आरम्भ है कि वह किसीसे वैर न रखे, सबदा सब से प्रीति करे, सत्य बोले, मिथ्या कभी न बोले चोरी न करे सत्य व्यवहार करे, जितेन्द्रिय हो, लंपट न हो, निरभिमानी हो अभिमान कभी न करे यह पाँच प्रकार के यम मिलके उपासना योग का प्रथम अंग है=,

इसके आगे स्वामी दयानन्दजी दूसरा अंग इस प्रकार लिखते हैं अर्थात् जब सब यमोंके साधनका अभ्यास हो जावे तब इस प्रकार अगाड़ी बड़े ।

“राग द्वेष छोड़ भीतर और जगहादि से बाहर पवित्र रहै धर्मसे पुत्रपार्थकरनेसे लाभमें न प्रसजता और हानिमें

न अप्रसन्नता करे प्रसन्न होकर आलस्य छोड़ सदा पुरुषार्थ किया करे, सदा दुःख सुखोंका सहन और धर्म ही का अनुष्ठान करे अधर्मका नहीं सर्वदा सत्य शास्त्रोंको पढ़े पढ़ावे सत्पुरुषोंका संग करे, तात्पर्य्य इस सब लेखका यह है कि रागद्वेषको त्यागकर जीवके शुद्ध निर्मल होने के जो जो उपाय हैं वह ही धर्म कहलाते हैं और संसारके सर्व प्रकारके मोहको परित्याग कर अपनी आत्मामें स्थित होनाही परम साधन है—यह संसारी जीव धर्म मार्गमें लग कर जितना र इससे होसका है राग द्वेषको कम करता जाता है अर्थात् धर्म सेवन करता है और अपनेमें रागद्वेष के अधिक छोड़ने और संसारके मोहजालसे निकलने की अधिक उत्तेजना और अधिक साहज होनेके वास्ते धर्म शास्त्रोंको पढ़ता है, धर्मात्माओं की शिक्षा और उपदेश सुनता है धर्मात्माओंकी संगति करता है उन जीवों के जीवन चरित्रोंको पढ़ता और सुनता है जिन्होंने रागद्वेषको त्यागकर मुक्ति प्राप्त करली है—मुक्ति जीवोंसे प्रेम रखता है और उन का ध्यान करता है ।

संसारके मोह जालसे छूटनेकी इस ही प्रकारकी उत्तेजना और साहज पैदा करने हीके वास्ते स्वामी दयानन्दजी ने परमेश्वरके सत्पन्न गुणोंकी भक्ति अर्थात् प्रार्थना स्तुति और उपासनाकी कार्य करी और आग्रहप्रयत्न बताया है

परन्तु प्यारे भाइयों यदि आप विचार करेंगे तो आपकी मालूम होगा कि किस प्रकार स्वामीजी परमेश्वरका स्वरूप वर्णन करते हैं उस प्रकारके परमेश्वरकी प्रार्थना स्तुति और उपासनासे वह कार्य सिद्ध नहीं होसका है जो आप सिद्ध करना चाहते हैं क्योंकि जीवकी साध्य है रागद्वेषका छूटना संसारका मसत्त्व दूर होना संसारके बखेड़ोंमें से अलग निकल कर एक चित्त शान्तिस्वरूप होना और परमेश्वरके गुण स्वामी दयानन्दजी बताते हैं इसके विपरीति वह कहते हैं कि ईश्वर शान्त का कर्त्ता है—कभी सृष्टि बनाता है कभी प्रलय करता है, संसारमें जो कुछ होरहा है वह उस ही का किया हो रहा है—समय समय पर संसारमें जो कुछ अलटन पलटन होती है वह सब वह कर रहा है—सर्व संसारी जीवोंको जो कुछ सुख दुःख पहुंच रहा है, जो मरना जीना रोग नीरोग, धन, निर्धन आदिक व्यवस्था समय समय पर जीवोंकी पलट रही है वह ईश्वर ही उनके कर्त्तानुसार पलटा रहा है—तब प्यारे भाइयों ! विचार कीजिये कि यदि ईश्वर अर्थात् उसके गुणों का विचार किया जावेगा उस के गुणों की स्तुति की जावेगी वा उस के गुणों से ध्यान बांधा जावेगा तो राग पैदा होगा या वैराग्य, संसार के बखेड़ों से प्रीति होगी वा अप्रीति प्यारे आर्य भाइयों ! ऐसे ईश्वर की भक्ति से तो संसार ही

सूक्तों और फायदा कुछ भी न होगा। देखिये स्वामी दयानन्द जी ने जो नमूना प्रार्थना का सत्यार्थप्रकाश के पृष्ठ-१८४ पर दिया है और जिन का कुछ सारांश हम ने पूर्व इस लेख में दिया है और जिस से स्वामी जी ने इस बात को सिद्ध करने की कोशिश की है कि इस प्रकार प्रार्थना से ईश्वर को उत्तम गुण प्रार्थना करने वाले में पैदा होते हैं उसही नमूने में स्वामी जी को इस प्रकार लिखना पड़ा है—

“आप दुष्ट कान और दुष्टों पर क्रोधकारी हैं मुझको भी वैसा ही कीजिये।

हे रुद्र ! (दुष्टों को पापके दुःख स्वरूप फल को देके कलाने वाले परमेश्वर) आप इनारे छोटे बड़े जिन, गर्भ, पिता, और प्रिय, बंधुवर्ग तथा शरीरों का हनन करने के लिये प्रेरित जल कीजिये ऐसे मार्ग से इन को चलाइये जिस से हम आप के दंडनीय न हों।

देखिये प्यारे आर्य भाइयो ! आग-हे राग, द्वेष की भक्तकथा नहीं ? साधन तो है राग, द्वेष छोड़ने का और सड़ता राग, द्वेष पिचलने लगा-प्यारे भाइयो ! कर्ता ईश्वर की भक्ति करनेसे कदाचित् भी संसार से विरक्तता नहीं हो सकती है। वरण संसार के ही बखेड़ों का ध्यान आवेगा और संसारके बखेड़े ही ईश्वर के गुण होंगे। जिनका ध्यान किया जावे-देखिये इनारे इस ऐतरेज का भय स्वयम् स्वामी दया-

नन्द जी के हृदयमें व्यापे चुका है इस ही कारण उन को ईश्वर में सगुण और निर्गुण दो प्रकार के भाव स्थापित करने पड़े हैं और वह सत्यार्थप्रकाश के पृष्ठ-१८३ पर लिखते हैं—

जिस २ राग द्वेषादि गुण से पृथक् मानकर परमेश्वर की स्तुति करना है वह निर्गुण स्तुति है।

स्वामी दयानन्द जी फिर इस ही बात को पृष्ठ-१८६ पर लिखते हैं—

अर्थात् जिस २ दांष वा दुर्गुण से परमेश्वर और अपने को भी पृथक् मान के परमेश्वर की प्रार्थना की जाती है यह विधि निषेध मुख होने से सगुण निर्गुण प्रार्थना।

फिर निर्गुण प्रार्थनाको मुख्य बताने के वास्ते स्वामी जी पृष्ठ १८८ पर लिखते हैं—

वहां सर्वज्ञादि गुणों के साथ परमेश्वर की उपासना करनी सगुण और द्वेष, रूप, रस, गंध, स्पर्शादि गुणों से पृथक् मान अति सूक्ष्म आत्मा के भीतर बाहर व्यापक परमेश्वर में दृढ़ स्थिति हो जाना निर्गुणोपासना कहाती है।

प्यारे आर्य भाइयो ! जरा विचार कीजिये कि यह कैसा अस जाल है ? ईश्वर की कर्ता मानकर उस को संसार के अनेक बखेड़ों में फंसाना और जब जीव को अपने कल्याण के अर्थ राग द्वेष छोड़ने की आवश्यकता हो और इस कार्य में अपना उत्साह और अ-

भ्यास बढ़ाने के लिये राग, द्वेष रहित के ध्यान और मनन की आवश्यकता जीव को हो तो उसही कर्ता ईश्वर को निर्गुण बताकर उसकी उपासना का उपदेश देना-जो ईश्वर सदा संसार के धंधों में लगा रहता है क्या उन का निर्गुण रूप ध्यान जीव को हो सक्ता है ? और यदि अचिन्त आत्मीय शक्ति रखने वाले तपस्वी पुरुष ऐसा ध्यान बांध भी सकते हैं तो उन को ईश्वर का सहारा लेने ही की क्या आवश्यकता है वह अपनी आत्मा में ही एकाग्र ध्यान क्यों न करेंगे ?

प्यारे आर्य भाइयो ! संसारी जीवों को तो यह ही उचित है कि वह अपनी आत्मिक शक्ति बढ़ाने, संसार के मोह जाल से घृणा पैदा करने और रागद्वेष की त्यागने का उत्साह और साहस अपने में उत्पन्न करने और इन्द्रियों और क्रोध मान नाया लोभादिक कषायों को बश में करने के वास्ते उन शुद्ध जीवों की भक्ति, स्तुति और उपासना करें उन के गुणों का चिन्तन करें, उनकी जीवनी को विचारें जिन्होंने सर्वथा रागद्वेष को त्याग कर और संसार के मोह जालको विलकुल छोड़कर और सर्व प्रकार की उपाधियों और नैल को दूर करके स्वच्छ और निर्मल होकर मुक्ति प्राप्त करली है वा उन सच्चे संन्यासियोंकी जो विलकुल इस ही साधन में लगे हुए हैं ।

प्यारे भाइयो ! यह जैन धर्म का सिद्धांत है जो मुक्त जीवों और साधुओं की ही भक्ति, स्तुति और उपासना का उपदेश देता है परन्तु ऐसा मालूम होता है कि स्वामी दयानन्द जी ने इस ही भय से कि यह सत्य सिद्धांत ग्रहण करके संसार के जीव कल्याण के मार्ग में न लग जावें मुक्ति दशा की निन्दा की है और मुक्ति जीवों को यह कलंक लगाया है कि वह इच्छानुसार कल्पित शरीर बनाकर आनन्द भोगते दुबे फिरते रहते हैं और उनको फिर संसार में आने की आवश्यकता बताकर मुक्ति को जेलखाना बताया है ।

आर्यमत लीला ।

(सांख्यदर्शन और मुक्ति)

(२२)

स्वामी दयानन्द सत्स्वतीजीने अपनेको बटदर्शनका मानने वाला बताया है और उनही के कथनानुसार हमारे आर्य भाई भी अपनेको बटदर्शनोंका मानने वाला बताते हैं परन्तु स्वामी दयानन्दजीने सत्यार्थप्रकाशमें जो सिद्धान्त स्थापित किया है वह दर्शन सिद्धान्तोंके विलकुल विरुद्ध स्वामी जी का मन घड़त ही सिद्धान्त है-शोक है कि हमारे आर्य भाई केवल सत्यार्थप्रकाशकी पढ़कर यह समझने लगते हैं कि सत्यार्थप्रकाशमें जो लिखा है वह

सत्य ही है और श्रुति, स्मृति और दर्शन शास्त्रोंके अनुकूल ही है परन्तु यदि वह कुछ भी परीक्षा करें तो नून की सहजही में मत्यार्थप्रकाशका मायाजाल मालूम हो सकता है और उनका भ्रमजाल दूर होकर सच्चाईका मार्ग मिल सकता है--

यद्यपि जैनशास्त्र धर्मरत्नोंका भण्डार है और उनके द्वारा सहजही में नत्यमार्ग दिखाया जा सकता है और युक्ति प्रमाण द्वारा अज्ञान अन्धकार दूर किया जा सकता है परन्तु संसारके गोदोंको पक्ष और द्वेषने ऐसा घेरा है कि वह दूरदेकी बातका छुनना भी पमन्द नहीं करते हैं हम- कारण अपने आर्य भाष्योंको उपकारार्थ हम-उनहींके मान्य ग्रन्थोंसे ही उनका मिथ्यात्व दूर करनेकी कोशिश कर रहे हैं जिससे उनको सत्यार्थप्रकाशका बागजाल मालूम होकर पक्षपात और द्वेषका आवरण दूर हो और सत्य और कल्याण मार्गके खोज की चाह उत्पन्न हो--

प्यारे आर्य भाइयो! आप षट्दर्शनों की बड़े आदरकी दृष्टिसे देखते हैं और उनको आर्यावर्तके असूत्र्य राज समझते हैं परन्तु शोक है कि आप उनकी पढ़ते नहीं हो, उन रत्नोंके प्रकाशसे अपने हृदयकी प्रकाशित नहीं करते हो। देखिये षट् दर्शनोंमें सांख्यदर्शनके कुछ विषय हम आपको दिखाते हैं जिससे आपको मालूम होजावेगा कि सत्यार्थप्रकाशमें जो सिद्धान्त स्वामी जी

ने वर्णन किये हैं वह प्राचीन शास्त्रों के विरुद्ध और धर्म श्रद्धासे भ्रष्ट करके जीवकी संसारमें रलाने वाले हैं--

मुक्तिसे लौटकर फिर संसारमें आने के ही उल्टे सिद्धान्तकी बाधत खोज लाइये कि प्राचीन आचार्य इस विषयमें क्या कहते हैं--

सांख्यदर्शनमें महर्षि कपिलाचार्यने मुक्तिसे लौटने के विषयमें इस प्रकार लिखा है--

“तत्र प्राप्त विवेकस्यानाद्युत्ति श्रुतिः”-
सांख्य । अ० १ ॥ सू० ८३ ॥

सांख्यमें अविवेकसे बन्धन और विवेक प्राप्त होनेको मुक्ति वर्णन किया है--इस सूत्रमें कपिलाचार्यजी लिखते हैं कि, श्रुति अर्थात् वेदोंमें विवेक प्राप्त अर्थात् मुक्त जीवको फिर लौटना नहीं लिखा है--

प्यारे आर्य भाइयो! सांख्यशास्त्रके बनाने वाले प्राचीन कपिलाचार्य यह बताते हैं कि वेदोंमें मुक्तिसे लौटना नहीं लिखा परन्तु स्वामी दयानन्दजी वेदों और दर्शन शास्त्रोंको भी उल्लंघन कर यह स्थापित करते हैं कि मुक्ति दशासे उकताकर संसारके अनेक विषयभोग भोगनेके वास्ते जीवका मुक्ति से लौटना आवश्यक है और इस ही कारण मुक्तिकी कारागारकी उपमा देते हैं--क्या ऐसी दशामें स्वामीजीका बन्धन माननीय हो सकता है ? ॥

प्यारे आर्य भाइयो! यदि स्वामीजी के बचनों पर आपको इतनी श्रद्धा है

कि उसको मुक्तावलेमें वेद बंधन भी प्रकाश नहीं तो साफ नाश तौर पर वेदों और दर्शन शास्त्रोंसे इनकार करके केवल सत्यार्थप्रकाश पर ही भरोसा कर लो--परन्तु सत्यार्थप्रकाशमें तो स्वामी जीने अपने कथील कल्पित सिद्धान्त लिखकर यह भी लिख दिया है कि वेद और बटदर्शनोंको ही मानना चाहिये और यह भी बहका दिया है कि स्वामीजीके कथित सिद्धान्त वेद और दर्शनोंके अनुकूल ही हैं--इस कारण हमारे भोले आर्य साई भनजालमें फंस गये हैं--

देखिये सांख्यदर्शनमें मुक्तिसे फिर लौटनेके विषयमें कैसी स्पष्टताके साथ विरोध किया है--

“न मुक्तस्य पुनर्वन्धं योगोऽप्यनावृत्ति श्रुतेः” ॥ सां० अ० ६ सू० १३

अर्थ--मुक्त पुरुषका फिर दोबारा बंध नहीं हो सकता है क्योंकि श्रुतिमें कहा है कि मुक्तिसे जीव फिर नहीं लौटता है--

“अपुरुषार्थत्वं सन्नयथा” ॥ सां० अ० ६ सू० १८

अर्थ--यदि जीव मुक्तिसे फिर बंधन में आ सकता हो तो पुरुषार्थ अर्थात् मुक्तिका साधन ही व्यर्थ होजावे--

“अविशेषोपपत्तिरुभयोः” ॥ सां० अ० ६ सू० १८

अर्थ--यदि जीव मुक्तिसे भी लौटकर फिर बंधनमें फंसता है तो मुक्ति और बन्धनमें फरक ही क्या रहा ?

“मुक्तिरन्तरायं ध्वस्तेन परः” ॥ सां० अ० ६ सू० २०

अर्थ--मुक्ति कोई पर पदार्थ नहीं है जिसकी प्राप्तिसे मुक्ति होती हो और प्राप्त होनेके पश्चात् किसी समय किसी कारणसे उस पदार्थके क्षिनजानेसे मुक्ति न रहती हो वरण मुक्ति तो अन्तराय के नाश होनेका नाम है अर्थात् जीव की निज शक्ति अर्थात् केवल ज्ञान पर जो अनादि कालसे अविच्छेदका पटल पड़ाहुआ था उस पटल के दूर होने और निज शक्तिके प्रकट होनेका नाम मुक्ति है इस हेतु जब जीव की निज शक्ति प्राप्त होगई और उसका ज्ञान प्रकाश होगया तब कौन उसको बन्धनमें फंसा सकता है ? भावार्थ फिर बंध नहीं हो सकता है--

प्यारे आर्य भाइयो ! सांख्यदर्शनमें इस प्रकार स्पष्ट सिद्ध करने पर भी कि, मुक्तिसे फिर जीव लौट नहीं सकता है, स्वामीजीने मुक्तिसे जीवके लौटने का सिद्धान्त सत्यार्थप्रकाशमें स्थापित किया है और साथ ही इसके यह भी लिख दिया है कि दर्शनशास्त्र सच्चे और मानने योग्य हैं--ऐसी पूर्वापर विरोध से भरीहुई सत्यार्थप्रकाश नामकी पुस्तक क्या भोले मनुष्योंको भनजालमें फंसाने वाली नहीं है ? और क्या वह विद्वान् पुरुषोंके मानने योग्य हो सकती है ? कदाचित् नहीं--

सत्यार्थप्रकाश में तो स्वामी जी की मुक्तिसे जीवोंके लौटनेका इतना पक्का

हुआ है कि यदि किसी वाक्य में व लौटनेका उनको गन्ध भी आया है तो वहीं अपने वाग्जाल में उसको छिपाने की कोशिश की है—देखो सत्यार्थप्रकाश के पृष्ठ २५५ पर स्वामीजीकी सार्वभौमिक प्रथमसूत्र की लिखनेकी जरूरत पड़ी है जो इस प्रकार है—

“अथ त्रिविधदुःखात्यन्तनिवृत्तिरत्यन्तपुरुषार्थः”

अर्थात् पुरुषका अत्यन्त पुरुषार्थ यह है कि तीन प्रकारके दुःखोंकी अत्यन्त निवृत्ति करदे परन्तु दुःखोंकी अत्यन्त निवृत्ति तो तबही कहला सकती है जब कि फिर दुःख किसी प्रकार भी प्राप्त न हो इन कारण इस सूत्रमें स्वामीजीकी दुःखोंकी निवृत्तिके साथ अत्यन्तका शब्द खटका और इसको अपने निदान्तके विरुद्ध समझा, स्वामीजीने तो अन्यथा अर्थ करनेका सहज मार्ग प्रकट ही रक्खा था—इस कारण यहां भी इस सूत्रका अर्थ करते हुए अत्यन्त का अर्थ न किया और केवल यह ही लिख दिया है कि त्रिविध दुःखको छुड़ाकर मुक्ति पाना अत्यन्त पुरुषार्थ है—

प्यारे भाइयो ! क्या स्वामीजी की ऐसी चालाकी इसही कारण नहीं है कि वह जानते थे कि संस्कृतका प्रचार न रहनेकी कारण संस्कृत पढ़ने वाले नहीं रहे हैं इस हेतु हिन्दी भाषामें हम जिस प्रकार लिख देंगे उसही प्रकार भोले मनुष्य वहवायेमें आजावेंगे—यह आकस्मिक—इत्फाककी बात नहीं है

कि स्वामीजीसे अत्यन्त शब्दका अर्थ लिखना रह गया वरण स्वामीजीने जानबूझकर इस प्रकारकी सावधानी रक्खी है—देखो सत्यार्थप्रकाशके पृष्ठ २४९ पर स्वामीजीने मुण्डकउपनिषद्का एक श्लोक इस प्रकार दिया है—

“मिथ्यते हृदयग्रंथि—

श्लिष्ट्यन्ते सर्व संशयाः ।

क्षीयन्ते चास्य कर्माणि,

तस्मिन्मूढे पराजये=”

इस श्लोकमें कर्मोंके क्षय होनेका वर्णन है परन्तु स्वामी दयानन्दजी की कर्मोंके क्षय होनेका कथन कब सुहाता था क्योंकि वह तो कर्मोंके क्षयसे मुक्ति नहीं मानते वरण मुक्तिको भी कर्मोंका फल स्थापित करते हैं और मुक्ति अवस्थामें भी कर्म कायम करना चाहते हैं इस कारण उन्होंने इस श्लोकके अर्थ में दुष्ट कर्मोंका ही क्षय होना लिखा जिसका भावार्थ यह हो कि श्रेष्ठ अर्थात् पुण्य कर्म क्षय नहीं होते हैं—

प्यारे आर्य भाइयो ! यदि आप संस्कृत जानते हैं तो स्वयम् नहीं तो किसी संस्कृत जानने वाले से पूछिये कि इस श्लोकमें सर्वकर्मोंका क्षय लिखा है वा केवल दुष्ट कर्मोंका ? और क्या श्लोकमें कोई भी ऐसा शब्द है जिससे दुष्ट कर्मोंके अर्थ लगाये जा सकें ? और कृपा कर यह भी पूछिये कि कहीं इस श्लोकमें परमेश्वरमें वास करनेका भी कथन है कि नहीं जो स्वामीजीने अर्थात् में लिख दिया है ? ।

यह बहुत छोटी बातें हैं परन्तु स्वामीजीने बड़ा बड़ा ढेठ किया है और भोले मनुष्योंकी आंखोंमें धूल डालनेकी कोशिश की है—देखिये उन्होंने सत्यार्थप्रकाश पृष्ठ २३९ पर उपनिषद्का एक वचन इस प्रकार लिखा है:—

नच पुनरावर्तते नच पुनरावर्ततइति॥

जिसका अभिप्राय यह है कि मुक्ति से जीवका फिर वापिस आना नहीं होता है—

इसही प्रकार एक सूत्र शारीरकसूत्र का इस प्रकार दिया है:—

“अनावृत्तिःशब्दादानावृत्तिः शब्दात्॥”

जिसका भी यह ही अभिप्राय है कि मुक्तिसे जीव नहीं लौटता है—इस प्रकार उपनिषद् और शारीरक के वचन लिखते हुये सरस्वती दयानन्द जी प्रश्न उठाते हैं “इत्यादि वचनोंसे विदित होता है कि मुक्ति वही है कि जिस से निवृत्त होकर पुनः संसारमें कभी नहीं आता” इस प्रकार प्रश्न उठाकर स्वामीजी उत्तर देते हैं “यह बात ठीक नहीं क्योंकि वेद में इस बातका निषेध किया है—”

पाठकगण ! स्वामीजीके इस उत्तर को पढ़कर क्या सदेह उत्पन्न नहीं होता कि महाराज कपिल जीतो सांख्य शास्त्रमें ऐसा लिखते हैं कि वेदोंसे यह ही सिद्ध है कि मुक्तिसे फिर लौटना नहीं होता और दयानन्द सरस्वतीजी लिखते हैं कि वेदोंमें लौटना लिखा है इन दोनोंमें से किसकी बात सत्य है?

क्या सांख्य दर्शनके कर्ता कपिलाचार्य से भी अधिक दयानन्दजीको सरस्वती का वर मिलगया कि कपिलाचार्यसे भी अधिक वेदके ज्ञाता होगये और उपनिषदोंके बनाने वालोंको भी वह बात न सूझी जो सरस्वती जीको सूझी ? यहां तक कि व्यासजी महाराज ने भी अपने शारीरक सूत्रमें गलती खाई और इन सबकी गलतियोंकी दुबस्त करनेवाले कि वेदोंमें मुक्तिसे जीवका लौटना लिखा है एक स्वामी जीही हुये ? और तिसपर भी तुरीयह कि स्वामीजी सांख्य दर्शनको मानागि-क मानते हैं ।

पाठकगण ! मुक्तिसे जीवका न लौटनाकेवल एकही उपनिषद् में नहीं लिखा है बरन् सब उपनिषद् आदि ग्रन्थों में ऐसा ही लिखा है यथा:—

“एतस्माच्च पुनरावर्तन्ते” (प्रश्नोपनिषदि)

अर्थ—उसको प्राप्त होकर फिर नहीं लौटते—

तेषु ब्रह्म लोकेषु परा परायतो वसन्ति तेषां न पुनरावृत्तिः

(वृहदारण्यक)

अर्थ उस ब्रह्म लोक में अनन्तकाल वास करते हैं उनके लिये पुनरावृत्ति नहीं इस ही प्रकार सर्व प्राचीन ग्रन्थों में जिन को स्वामी जीने माना है और जिनके आधार पर वेदोंका भाष्य करनेवाले सरस्वती जी ने लिखा है यहही लिखा मिलता है कि मुक्ति सदा के वास्ते है वहां से लौटकर फिर संसार

में फँसना नहीं होता । परन्तु दयानन्दजी के कथन से इस विषय में सर्व ग्रन्थ भूटे और किसी ने आज तक वेदों को नहीं मसक्का। सृष्टि की आदिसे आज तक सिवाय दयानन्द जी के और कोई वेदों को समझ भी नहीं सकता था क्योंकि साक्षात् सरस्वती तो दयानन्द जी ही हुये हैं इन्होंने ने ही यह बात निकाली कि मुक्ति से लौट कर जीव को फिर संसार में अमरण करना पड़ता है ।

प्यारे पाठकी । यह तो सब कुछ सही, सब भूटे और अविद्वान् ही सही परन्तु जरा यह तो जांच करलो कि मुक्ति से लौटना वेदों में कहाँ लिखा है और किस प्रकार लिखा है ?

स्वामी जी ने वेदों में से मुक्ति से जीव के लौटने के दो मंत्र ढूँढ़कर निकाले हैं और उनको सत्यार्थ प्रकाश के पृष्ठ २३९ पर इस प्रकार लिखा है—
कश्यपुर्न कतमस्या मृतानामनामहे चारुदेवस्यनाम । कीनोमद्या अदितये पुनर्दात् पितरसु दूशेयं मातरसु ॥१॥

“अग्नेर्नृन्प्रथमस्यामृतानामनामहे चारुदेवस्यनाम । मनो मद्या अदितये पुनर्दात् पितरसु दूशेयं मातरसु ॥२॥

ऋ० सं० १ ॥ सू० २४ सं० १ ॥२॥

प्रिय पाठकी । इन दोनों श्रुतियों का अर्थ इस प्रकार है—

हम लोग देवतों के मध्य में किस प्रकार के देवताके शोभन नाम की उच्चारण करें-कौनसा देवता हम को

फिर भी बड़ी पृथिवी के लिये दे जिस से हम पिता और माता को देखें ॥१॥

हम लोग देवतों के मध्य में प्रथम अग्नि देवता के सुंदर नाम को उच्चारण करें वह हम को बड़ी पृथिवी के लिये दे जिससे हम पिता और माता को देखें ॥२॥

पाठकगणो । इन दोनों श्रुतियों में न मुक्ति का कथन है न मुक्तिसे लौट आने का परन्तु इनका अर्थ स्वामीजी ने सत्यार्थप्रकाश में इस प्रकार दिया है ।

(प्रश्न) हम लोग किस का नाम पवित्र जानें ? कौन नाश रहित पदार्थों के मध्यमें वर्तमान देव सदा प्रकाश रूप है इन को मुक्ति का सुख भुगा कर पुनः इस संसारमें जन्म देता और माता पिताका दर्शन कराता है ॥१॥

(उत्तर) हम इस स्वप्रकाश रूप अनादि सदा मुक्त परमात्मा का नाम पवित्र जानें जो हम को मुक्ति में आनंद भुगाकर पृथिवी में पुनः माता पिता के सम्बन्ध में जन्म देकर माता पिता का दर्शन कराता है वही परमात्मा मुक्ति की व्यवस्था करता सब का स्वामी है ॥२॥

सरस्वती जीके इन श्रुतियों को ढूँढ़कर बड़ा आश्चर्य होता है कि स्वामी जी ने किस प्रकार यह अर्थ लगा दिये ? इसकी खोजमें स्वामी जीके वेद भाष्य को देखने पर भालूम हुआ कि सारेही अर्थ मन चढ़न्त लगाये हैं इनको ज्यादा खोज इस बात की थी कि “हम

को मुक्तिका सुख भुगाकर”

इस प्रकार किन शब्दों का अर्थ किया गया है। स्वामी जी के वेदभाष्य से मालूम हुआ कि यह अर्थ “नः” शब्द को किये गये हैं और इस प्रकार अर्थ किए हैं—

संस्कृत पदार्थ प्रथममंत्र

(नः) अस्मान्

भाषापदार्थ प्रथममंत्र

(नः) मोक्षको प्राप्त हुए भी हमलोगोंको।

संस्कृतपदार्थ दूसरामंत्र

(नः) अस्मभ्यम्

भाषापदार्थ दूसरा मंत्र

(नः) हमको-

हम को आश्चर्य है कि प्रथममंत्र के आचार्य में जो “नः” शब्द का अर्थ “मोक्ष को प्राप्त हुए भी हमलोगों को” किया गया है वह किस व्याकरण वा कोश के आधार पर किया गया है? शायद स्वामी जी के पास कोई गुप्त पुस्तक हो वा परमेश्वर ने स्वामी जी के ज्ञान में कह दिया हो कि यद्यपि शब्दार्थसे मालूम नहीं होता परन्तु जेरा अभिप्राय ही यह है और इस अभिप्राय को मैं ने आज तक किसी पर नहीं खोला एक तुम पर ही खोलता हूँ क्योंकि तुम साक्षात् सरस्वती हो—

प्यारे भाइयो! दयानन्द जी इन एक “नः” शब्द के अपने कल्पित अर्थ के ही आधार पर यह निह्न करना चाहते हैं कि मुक्ति प्राप्त होकर भी जीव फिर जन्म लेता है परन्तु स्वामी जी से कोई पूछे कि “नः” के अर्थ हम को

वा हमारे लिये तो सब जानते हैं परन्तु आप के गुरु ने ऐसी कौनसी अद्भुत अष्टाध्यायी व्याकरण आप को दिया है जिस के आधार पर “नः” शब्द का अर्थ आप ने “मोक्षको प्राप्त हुवे भी हम लोगों” ऐसा करके सारे मंत्र का ही अर्थ बदल दिया और मुक्ति से लौटना वेदों में दिखाकर सर्व पूर्वोचार्यों के वाक्य फूटे कर दिये—

इन मंत्रों (ऋषाभ्यो) का जो अर्थ स्वामी जी ने सत्यार्थप्रकाश में किया है उन का अभिप्राय तो यह मालूम होता है कि इन मंत्रों के द्वारा ईश्वर ने जगत् के सन्तुष्यों को यह सिखाया है कि माता पिता के दर्शन इतने आवश्यक हैं कि उन के वास्ते मुक्तिसे लौटकर फिर जन्म लेने की आवश्यकता है। इस ही वास्ते प्रथम मंत्र में उस महान् देवता की खोज की गई है जो जीव का यह भारी उपकार कर कर दे कि लौटकर माता पिता के दर्शन करावे और हमारे मंत्र में उत्तर दिया गया है कि ऐसा उपकारी महान् देव परमेश्वर ही है परन्तु वेदभाष्य में स्वामी दयानन्द जी इन से भी अगाड़ी बढ़े हैं और प्रथममंत्र के अर्थ में इस प्रकार लिखा है—

जिसे कि हम लोग पिता और माता और सौ पुत्र बन्धु आदि को देखने की इच्छा करें—

और हमारे मंत्र के अर्थ में इस प्रकार लिखा है—

जिस से हम लोग फिर पिता और माता और स्त्री पुत्र बंधु आदि को देखते हैं--

अर्थात् वेदभाष्यके अर्थों के अनुसार माता पिता के दर्शनों के कारण नहीं वरण संसार के सर्व प्रकार के मोह के कारण वेद में इन मंत्रों द्वारा ऐसे महान् देवता के तलाश की शिक्षा दी गई है जो मोह से निकाल कर फिर जन्म देवे ।

धुल भी हो हम तो स्वामी दयानन्द सरस्वती जी के साहस की प्रशंसा करते हैं हम ने इस लेख में सांख्य दर्शन के अनेक सूत्र लिखकर दिखाया है कि सांख्य दर्शन ने मुक्ति से लौटनेका स्पष्ट खंडन किया है परन्तु स्वामी जी ने उपनिषदों और व्यास जी के शरीरक सूत्र को अंत्य निष्ठ करने और मुक्ति से लौटकर संसार में पड़ने की आवश्यकता साधित करने के वास्ते सांख्य का भी एक सूत्र सत्यार्थप्रकाश में दिया है आगामी में हम उस की भी व्याख्या करेंगे और सांख्यदर्शन के शब्द शब्दसे नित्य मुक्ति दिखा देंगे ।

आर्यमत लीला ।

(सांख्यदर्शन और मुक्ति)

(२४)

सांख्यदर्शन को स्वामी दयानन्दजी ने इतना गौरव दिया है और ऐसा मुख्य माना है कि उपनिषद् और महात्मा व्यास जी के शरीरक सूत्र में

मुक्तिसे लौट कर फिर नहीं आने के विषय में जो लेख हैं उनकी झूठा करने के सबूतमें सत्यार्थप्रकाशके पृष्ठ २३९ पर सांख्य का यह सूत्र दिया है:-

इदानीन्निव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेदः ।”

और अर्थ इसका इस प्रकार किया है:-

“जैसे इस समय बंध मुक्त जीव हैं वैसे ही सर्वदा रहते हैं अत्यन्त विच्छेदबंध मुक्ति का कभी नहीं आता किन्तु बंध और मुक्ति सदा नहीं रहती-”

पाठकगण ? सांख्यदर्शन में स्वप्न बहुत जोर के साथ मुक्तिसे लौटने का निवेद्य किया है जैसा निम्न सूत्रोंसे विदित होता है:-

“न मुक्तस्य पुनर्बन्धयोगोऽप्यनाश्रुति श्रुतेः ॥ सां० अ० ६ सू० १७

अर्थ-मुक्त पुरुष का फिर दोबारा बंध नहीं हो सक्ता है क्योंकि श्रुतिमें कहा है कि मुक्तजीव फिर नहीं लौटता है ॥

“अपुरुषार्थत्वसन्ध्या” ॥ सां० ॥ अ० ६ ॥ सू० १८

अर्थ-यदि जीव मुक्तिसे फिर बन्धन में आ सक्ता हो तो पुरुषार्थ अर्थात् मुक्तिका साधन ही व्यर्थ हो जावे-

ऐसी दशा में यह संभव ही नहीं सक्ता कि सांख्यदर्शन में कोई एक सूत्र क्या वरण कोई एक शब्द भी ऐसा हो जिससे मुक्तिसे लौटना प्रकट होता हो-फिर स्वामी दयानन्दजीने उपर्युक्त सूत्र कहाँसे लिख मारा ? इसकी जांच अवश्य करनी चाहिये-

ध्याये आर्य-माइयो । उपर्युक्त सूत्र

सांख्य दर्शनके प्रथम अध्याय का १५९ वां सूत्र है जो अद्वैतवादके खंडनमें है—
सूत्र १४९ से अद्वैतका खंडन प्रारम्भ किया है यथा:—

“जन्मादि व्यवस्थातः पुरुषबहुत्वम्
॥ सां० अ० १ ॥ सू० १४९

अर्थ—जन्मआदि की व्यवस्थासे पुरुषोंका बहुत होना सिद्ध होता है अर्थात् पुरुष एक नहीं है वरण अन्येक हैं इस प्रकार अद्वैत के विरुद्ध लिखते हुये और उन का खण्डन करते हुये सांख्य इस प्रकार लिखता है:—

“वामदेवादिमुक्तो नाद्वैतम्,” ॥ सां०
॥ अ० १ ॥ १५०

अर्थ—वामदेव आदि मुक्त हैं यह अद्वैत नहीं है क्योंकि इससे तो द्वैत सिद्ध होता है कि अमुक पुरुष तो मुक्त हो गया और अन्य नहीं हुए। अद्वैत तो तब हो जब कि सर्वजीव मुक्त होकर ब्रह्म में लय हो जावें और सिवाय ब्रह्म के और कुछ भी न रहे। परन्तु—

“अनादावद्यथावदभावान्न विषयद्वये
वम्” ॥ सां० ॥ अ० १ ॥ १५८

अर्थ—अनादिकाल से अब तक सर्व जीव मुक्त होकर अद्वैत सिद्ध हुआ नहीं तो भविष्यत कालमें कैसे होमका है? क्योंकि (अब वह सूत्र लिखते हैं जिसकी स्वामी जी ने लिखा है)

“इदानीमिव सर्वत्र नात्यन्तोच्छेदः”

॥ सां० ॥ अ० १ ॥ १५८

अर्थ—वर्तमान काल के समान कभी भी सर्वनाश नहीं होता है।

भावार्थ—जैसा वर्तमान कालमें संसार विद्यमान है और प्रथम २ जीव हैं इस ही प्रकार सर्व काल में भी समान ना चाहिये—ऐसा कभी नहीं होता कि संसार का सर्वनाश हो कर सब कुछ ब्रह्ममें लय हो जावे और एक ब्रह्म ही ब्रह्म रह जावे—

आश्चर्य है कि इस सूत्र के अर्थमें सरस्वतीजी ने यह किस शब्द का अर्थ लिख दिया “किन्तु बंध और मुक्ति सदा नहीं रहती,”

यदि सांख्यदर्शनकी स्वामी जीने आद्योपांत पढ़ा होता और उनके हृदय में यह बात न होती कि अविद्या अंधकार फैला हुआ है, भोले मनुष्य जिस तरह चाहे बहकाये जा सकत हैं तो मुक्तिसे लौटने के सबूत में कभी भी वह सांख्यदर्शन का नाम तक न लेते क्योंकि सांख्यदर्शनकी तो पद २ और शब्द २ से मुक्ति सदा हीके वास्ते सिद्ध होती है—सांख्य ने बड़ी बड़ी युक्तियोंसे मुक्ति से त लौटना सिद्ध किया है यथा:—

“प्रकारान्तरासम्भवादविवेकएवबंधः॥
सां० अ० ६ ॥ सू० १६

अर्थ—अन्य प्रकार संभव न होनेसे अविवेकही बंध है—अर्थात् बंधका कारण अविवेकही है अन्य कोई भी कारण बंधके वास्ते सम्भव नहीं है।

“नैरपेक्षयेऽपि प्रकृत्युपकारेऽविवेको
निमित्तम्” ॥ सां० ॥ अ० ३ ॥ सू० ६८॥

अर्थ—अपेक्षा न होने में भी प्रकृति

के उपकारमें अविवेक निमित्त है अर्थात् यद्यपि जीव और प्रकृति का संबंध नहीं तो भी प्रकृति से जो कार्य होते हैं अर्थात् जीव का बंधन होकर वह अनेक प्रकार के नाच नाचता है उस का निमित्त अविवेकही है—

“इतर इतरवत्तदोषात्” ॥ सां० ॥ अ० ३ ॥ सू० ६४ ॥

अर्थ—जिसको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ वह अज्ञानीके समान अज्ञान दोष से बंधन में रहता है—

“अनादिरविवेकी अन्यथा दोषद्वय प्रसक्तेः” ॥ सां० ॥ अ० ६ ॥ सू० १२

अर्थ—अविवेक अनादि है अन्यथा दो दोष होनेका प्रसंग होने से अर्थात् अविवेक जिसके कारण जीव बंधन में पड़ा हुआ है वह जीवके साथ अनादिकाल से लगा हुआ है—यदि ऐसा न माना जावे तो दो प्रकार के दोष प्राप्त होते हैं—प्रथम यदि अविवेक अनादि नहीं है और किसी कालमें जीव उससे पहिले बंध में नहीं था अर्थात् मुक्त था ऐसा मानने से यह दोष आये कि मुक्त जीव भी बंधन में फंस जाते हैं परन्तु ऐसा होना असम्भव है। दूसरा दोष यह है कि यदि अविवेक अनादि नहीं है और किसी समय जीव में उत्पन्न हुआ तो उसके उत्पन्न होनेका कारण क्या है?—कर्म आदिक भी जो कारण अविवेक पैदा होनेके कारण किये जावे यदि उनका भी कारण देहा जावे तो अविवेक ही होगा इस हेतु अनव

स्था दोष हो जावेगा लाचार यह ही मानना पड़ेगा कि अविवेक जीव के साथ अनादि है—

“न नित्यः स्यादात्मवदन्यथानुचिन्तिः” ॥ सां० अ० ६ ॥ सू० ॥ १३

अर्थ—अविवेक आत्माके समान नित्य नहीं है क्योंकि यदि नित्य हो तो उसका नाश नहीं हो सक्ता अर्थात् अविवेक जीव के साथ अनादि है परन्तु वह नित्य नहीं है और आत्मा नित्य है इस कारण अविवेक का नाश हो जाता है—

“प्रतिनियतकारणनाश्रयत्वमस्यैवान्तवत्” ॥ सां० ॥ अ० ६ ॥ सू० १४ ॥

अर्थ—जिस प्रकार प्रकाश से अंधकार का नाश हो जाता है इसही प्रकार नियमित कारणोंसे अविवेक का भी नाश हो जाता है। अर्थात् विवेक प्रकट हो जाता है।

“विमुक्तबोधानसृष्टिः प्रधानस्य लोकावत्” ॥ सां० ॥ ६ सू० ४३ ॥

अर्थ—विमुक्त बोध होने से लोकके तुल्य प्रधान की सृष्टि नहीं होती—अर्थात् जब प्रकृतिको यह मालूम हो गया कि अमुक जीव मुक्त होगया है तो वह प्रकृति उस जीवके वास्ते सृष्टि को नहीं रचती अर्थात् फिर वह जीव बंधनमें नहीं आता।

“नान्योपसर्पणोऽपि मुक्तोपभोगो निमित्ताभावात्” ॥ सां० ॥ अ० ६ ॥ सू० ४४

अर्थ—यद्यपि प्रकृति अविवेकियोंको बंधनमें फंसाती रहती है परन्तु किसी

प्रकार भी मुक्त जीवको बंधनमें नहीं फंसा सकती है क्योंकि जिस निमित्तसे प्रकृति जीवोंको बंधनमें फंसा सकती है वह निमित्त ही मुक्तजीवमें नहीं होता है। भावार्थ--जीव अविवेक से बंधनमें पड़ता है वह मुक्तजीवमें रहता ही नहीं फिर मुक्त जीव कैसे बंधनमें पड़ सकता है ?

“नर्तकीवत्प्रवृत्तस्यापि निवृत्तिश्चारि-
ताष्ट्यात् ॥” सां० ॥ अ० ३॥ सू० ६९ ॥

अर्थ--नाचनेवालीकी समान चरितार्थ होनेसे प्रवृत्ति भी निवृत्ति होती है अर्थात् जिस प्रकार नाचने वाली उसही समय तक नाचती है जब तक उनका नाच देखने वाला देखना चाहता है। इनही प्रकार प्रकृति उसही समय तक जीवके साथ कास करके प्रवृत्ति होती है जब तक जीव उसमें रत रहता है अर्थात् उसकी अविवेक रहता है और जब जीवको ज्ञान प्राप्त हो जाता है और प्रकृतिसे उदासीन हो जाता है तब प्रकृति भी उसके अर्थ प्रवृत्ति करना छोड़ देती है ॥

“दोषशोभेऽपिनोपसर्पणं प्रधानस्य
कुलबधूवत् ॥” सां० ॥ अ० ३॥ सू० ७०

अर्थ--दोषके ज्ञात होजाने हीसे कुल बधूके समान प्रधान अर्थात् प्रकृतिका पास जाना नहीं होता--अर्थात् जिस प्रकार श्रेष्ठ घरोंकी स्त्री दोष मालूम होने पर पतिको मुंह नहीं दिखाती इसही प्रकार जब जीवको ज्ञान हो गया और यह जान गया कि प्रकृति ही

में रत होनेके कारण भूट हो रहा हूँ और संसार भ्रमण कर रहा हूँ तब फिर दोबारा वह कैसे प्रकृतिसे रत हो सका है ? एक बार मुक्त हुआ जीव सदा ही के वास्ते मुक्त रहेगा प्रकृति को तो उसके पास भी फटकनेका हौंसला नहीं होगा।

“विविक्तव्रीधात्सृष्टि निवृत्तिः प्रधानस्य
सूक्ष्मत्वात् ॥” सां० ॥ अ० ३॥ सू० ६३ ॥

अर्थ--जीवमें ज्ञान प्राप्त होजाने पर प्रधान अर्थात् प्रकृतिकी सृष्टि निवृत्ति होजाती है जैसे रसोइया रसोई बन जाने पर अलग होजाता है फिर उसे कुछ करना बाकी नहीं रहता है।

महाराज कपिलाचार्य ऐसी दशाकी मुक्ति ही नहीं मानते हैं जहांसे फिर लौटना हो बहती मुक्त उसहीको मानते हैं जो सदाके वास्ते हो और मुक्ति के वास्ते पुरुषार्थ करनेका हेतु ही उन्होंने यह वर्णन किया है कि उसमें सदा के वास्ते दुःखोंसे निवृत्ति रहती है यथा--

“नदूष्टतत्सिद्धिर्निवृत्तेऽप्यनुवृत्तिर्दश-
नात् ॥” सां० ॥ अ० १॥ सू० २ ॥

अर्थ--जो पदार्थ जगतमें दिखाने देते हैं उनकी प्राप्ति से दुःखोंकी अत्यन्त निवृत्ति नहीं होती क्योंकि जगतमें देखा जाता है कि दुःख दूर होकर भी कुछ समयकीपश्चात् फिर दुःख प्राप्त होजाता है--

“नानुश्रविकादपितत्सिद्धिः साध्यत्वेना-
वृत्तिर्योगादपुरुषार्थत्वम् ॥” सां० ॥ अ० १॥ सू० ८२ ॥

अर्थ-वेदोक्त कर्मसे भी मुक्ति नहीं होसकती क्योंकि यदि उनसे कार्य सिद्धि भी हो अर्थात् स्वर्गादि प्राप्ति भी हो तबभी वहांसे फिर वापिस आना होगा

“नकारणलयात्कृतकृत्यतामग्नवदुत्था नात्” ॥ सां० ॥ अ०३ ॥ सू० ५४

अर्थ-कारणमें लय होने से कृतार्थता नहीं है मग्नके समान फिर उठनेसे अर्थात् अद्वैत वादियोंके अनुसार यदि एक ब्रह्म ही माना जावे और सर्व जीवोंको ब्रह्मका ही स्वरूप कहा जावे और जीवके ब्रह्ममें लय होजानेको मुक्ति माना जावे तो कार्य सिद्ध नहीं होता है क्योंकि कृतकृत्यता तो तब हो जब कि फिर कभी बंधन न होवे परन्तु यदि एक ही ब्रह्म है और उस ही का अंग बंधन में आकर जीव रूप होजाता है जो जीव ब्रह्ममें लय होनेके पश्चात् फिर बंधनमें आसक्ता है अर्थात् डुबक डूबी दशा रहेगी-

पाठक ! देखो, सांख्य दर्शनमें महर्षि कपिलाचार्यने मुक्तिसे वापिस लौटने के सिद्धांतका कितना जोरके साथ विरोध किया है और स्वामी दयानन्दने उनके एक सूत्रका कितना दुरुपयोग करके भोले अनुषंगियों को अपने नायाजालमें फंसानेकी चेष्टा की है।

हम अपने आर्य भाइयोंसे प्रार्थना करते हैं कि वे अपने मान्य ग्रन्थ सांख्य दर्शन की आद्योपान्त पढ़ें और स्वामी दयानन्दके वाक्योंकी ही ईश्वर वाक्य न समझकर कुछ उनकी परीक्षाभी

किया करें। अब हम आगामी लेखमें यह सिद्ध करेंगे कि स्वामी दयानन्दने मुक्ति के विषयमें जो २ कपोल कल्पित सिद्धांत सत्यार्थप्रकाशमें वर्णन किये हैं वे सब उनके मान्य सांख्य दर्शन से खण्डित होते हैं।

॥ आर्यमत लीला ॥

(२५)

पिछले अंक में हमने स्वामी दयानन्द और आर्य भाइयोंके परम मान्य सांख्य दर्शन से दिखाया है कि महर्षि कपिलाचार्य ने किस जोर के साथ मुक्ति से वापिस आनेके सिद्धान्त का विरोध किया है और पूरे तौर पर सिद्ध किया है कि मुक्ति से कदाचित् भी जीव वापिस नहीं आसकता है अब हम यह दिखाना चाहते हैं कि मुक्ति के विषय में जो जो कपोल कल्पित सिद्धान्त दयानन्द जी ने सत्यार्थ प्रकाश में वर्णन किये हैं वह सबही उनके मान्य ग्रन्थ सांख्य दर्शन से खण्डित होते हैं।

स्वामी जी मुक्ति से वापिस आनेके सिद्धांत को सिद्ध करने के वास्ते एक अद्भुत सिद्धान्त यह स्थापित करते हैं कि मुक्ति भी कर्मों का फल है और इस बात को लेकर सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि कर्म अनित्य हैं नित्य नहीं हो सकते और कर्मों का फल ईश्वर देता है इस हेतु यदि ईश्वर अनित्य कर्मों का फल नित्य मुक्ति देवे तो

वह अन्यायी हो जावे इस कारण ईश्वर अनित्य ही मुक्ति देता है।

यद्यपि यह बात सब जानते हैं कि मुक्ति कर्मों का फल नहीं हो सकती बरख कर्मोंके क्षय होनेका नाम मुक्ति है परन्तु अपने आर्य भाइयों को समझाने और सत्य मार्ग पर लाने के वास्ते इस उन के परममान्य ग्रन्थ सांख्य दर्शन से ही सरस्वती जी की अधिष्टा को सिद्ध करते हैं-और उनके माया जाल से अपने भाइयों को बचाने की कोशिश करते हैं:-

“न कर्मण उपदानत्वायोगात्”
सां० अ० १ सू० ८१

अर्थ-कर्मसे मुक्ति नहीं है क्योंकि कर्म उसका उपदान होने योग्य नहीं है।

काम्येऽकाम्येऽपि साध्यत्वा विशेषात् ॥ सां० अ० १ सू० ८२ ॥

अर्थ-चाहे कर्म निष्काम हो, चाहे सकाम हो परन्तु कर्म से मुक्ति नहीं है क्योंकि दोनों प्रकार के कर्म के साधन में समानता है।

आर्य धर्म के मुख्य प्रचारक स्वामी दर्शनानन्द ने इस सूत्र की पुष्टिमें यह श्रुति भी लिखी है।

“न कर्मणा न प्रजया न धने-

न त्यागे नैकेऽमृतत्वमानुषः”

अर्थात् न तो कर्मसे मुक्ति होती है न प्रजासे न धन से

निजमुक्तस्य बन्धध्वंसमात्रं परं न सयानत्वम्” सां० अ० १ सू० ८३ ॥

अर्थ-आत्मा स्वभाव से मुक्त है इस हेतु मुक्ति प्राप्त होना बन्ध की निवृत्ति होना अर्थात् दूर होना है-संनान होना नहीं है-

भावार्थ-बन्ध का नाश होकर निज शक्ति का प्रकट होना मुक्ति है किसी वस्तु का प्राप्त होना वा किसी परशक्ति का उत्पन्न होना मुक्ति नहीं है इस हेतु मुक्ति किसी प्रकार भी कर्मोंका फल नहीं हो सकती है।

“न स्वभावतो बहुस्य नोपसाधनो पदेश विधिः” ॥सां० अ० १ सू० ८४

अर्थ-बन्ध में रहना जीव का स्वभाव नहीं है क्योंकि यदि ऐसा होवै तो नोपसाधन का उपदेश ही व्यर्थ ठहरै।

नाशक्योपदेशविधिरूपदिष्टेऽप्यनुपदेशः ॥ सां० ॥ अ० १ ॥ सू० ८५

अर्थ-जो अशक्य है (नहीं हो सकता) उसका उपदेश नहीं दिया जाता क्योंकि उपदेश दिये जाने पर भी न दिये जाने की बराबर है अर्थात् किसी की उसका उपदेश नहीं होता।

स्वभावस्यानपायित्वादननुष्ठानं शङ्खनप्रमादयम् ॥सां०॥ अ० ॥१॥ सू० ८६

अर्थ-स्वाभाविक गुण अधिनाशी होते हैं इस कारण श्रुतिमें जो नोपसाधन का उपदेश है वह अप्रमाण्य हो जावेगा।

नित्य मुक्तस्वभू-सां ॥अ०१॥ सू० १६२

अर्थ-स्वाभाव से जीव नित्य मुक्त ही है अर्थात् निश्चय नय से वह सदा मुक्त ही है।

औदासीन्यं चेति ॥ सां० १ सू १६३
अर्थ--और निश्चय नय से वह सदा
उदासीन भी है-

स्वामी दयानन्द जी की जितनी बातें
हैं वह सब आद्भुत ही हैं वह सत्यार्थ
प्रकाश में लिखते हैं कि, मुक्ति प्राप्त
करने के पश्चात् मुक्ति जीव अपनी इ-
च्छा के अनुसार आनन्द भोगता हुआ
चमत्ता फिरता रहता है, मुक्ति जीवों
से मेल, मुलाकात करता है और जगत्
के सर्व पदार्थों का आनन्द लेता फि-
रता रहता है, इसके विरुद्ध जैनियों ने
जो मुक्तिजीव के एक स्थान में अपनी
आत्मा में स्थिर और अपने ज्ञान स्वरू-
प में नग्न रहना लिखा है उस का
सत्यार्थप्रकाश में मखौल उड़ाया है-

देखिये इस विषय में स्वामी दयानन्द
जी के मान्य ग्रन्थ सांख्यदर्शन से क्या
सिद्ध होता है-

निर्गुणादिश्रुति विरोधश्चेति । सां०
अ० १ सू० ५४ ॥

अर्थ-साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च ज-
त्यादिक श्रुतियों में जीव को निर्गुण
कहा है यदि कोई क्रिया वा कर्म जीव
में माने जावे तो श्रुति से विरोध होगा-
निर्गुणत्वनात्मनोऽसंगत्वादिश्रुतेः सां०
॥ अ० ६ ॥ सू० १० ॥

अर्थ-श्रुति में जीव को असंग वर्णन
किया है इस कारण जीव निर्गुण है-

निष्क्रियस्य तदवभावात् ॥ सां० ॥

अ० १ ॥ सू० ४९

अर्थ-क्रिया रहित को वह असंभव
होने से अर्थात् जीव क्रिया रहित है

उप में गति असंभव है-क्रिया और
गति प्रकृतिका धर्म है-गति का वर्णन
इस से पूर्व के सूत्र में है ।

“न कर्मणाप्य सहसंत्वात्” ॥ सां० ॥
अ० १ ॥ सू० ५२

अर्थ-कर्म से भी पुरुषका वंधन नहीं है
क्योंकि कर्म जीवका धर्म नहीं
है वरण देहका धर्म है ॥

“उपरागात्कर्तृत्वं चित्तानिध्यातः”
॥ सां० ॥ अ० १ ॥ सू० १६४

अर्थ-जीव में जो कर्तापना है वह
चित्त अर्थात् मन को संसर्ग से उपराग
पैदा होने से है-

“असंगोऽयं पुरुष इति,” सां० अ० १
सू० १५ ॥

अर्थ-पुरुष संग रहित है अर्थात् अप-
ने स्वभाव में स्थित स्वच्छ और नि-
र्मल है ।

प्यारे आर्य भाइयो ! जब मुक्तजीव
के प्रकृति से बना शरीर ही नहीं है
वरण मुक्ति दशा में वह असंग निर्मल
और स्वच्छ है और क्रिया प्रकृति का
धर्म है अर्थात् जो क्रिया संनारी जीव
करना है वह सत्, रज, तम इन तीन
गुणों में से किसी एक गुण के आश्रित
करता है और यह तीनों गुण प्रकृति
से उत्पन्न होते हैं मुक्तिदशा में प्रकृति
से अलग होकर जीव निर्गुण हो जा-
ता है तब उसके चलना फिरना आ-
दिक काग कैसे बन सकते हैं ?

“हृगोरेकात्मस्य वोदासीन्यनपवर्गः”

सां० ॥ अ० ३ ॥ सू० ६५

अर्थ-दोनों वा एक का उदासीन होना मोक्ष है-अर्थात् जीव और प्रकृति दोनों का वा इन दोनों में से एक का उदासीन हो जाना अर्थात् दोनों का सम्बन्ध छूट जाना ही मोक्ष कहलाता है-

पाठक गयी। जरा मुक्ति के साधन पर ही ध्यान दो कि सांख्य में क्या लिखा है ? इस ही से विदित हो जावेगा कि मुक्तिजीव स्थिर रहते हैं वा अन्य मुक्तिजीवों से मुलाकात करते फिरते रहते हैं--

तत्त्वाभ्यासाच्चेतितीति त्यागाद्विवेकसिद्धिः ॥ सां० ॥ अ० ३ ॥ सू० ७५

अर्थ-यह आत्मा नहीं यह आत्मा नहीं है इस त्याग रूप तत्त्व अभ्यास से विवेक की सिद्धि है-अर्थात् जीव जिस को अपने से पृथक् मनस्कता जावे उस को त्याग करता जावे इस प्रकार त्याग करते करते सर्व का त्याग हो जावेगा और केवल अपने ही आत्मा का विचार रह जावेगा यह ही विवेक है इस से मुक्ति है। देह में आत्मा नहीं, स्त्री पुत्रादिक जगत् सब जीव नैरे आत्मा से भिन्न हैं और इस ही प्रकार जगत् के सर्व पदार्थ भिन्न हैं इस प्रकार आत्मबोध हो जाता है--

(नोट) परन्तु क्या बोध प्राप्त होने के पश्चात् अर्थात् मुक्ति प्राप्त करके फिर अन्य वस्तु अर्थात् मुक्तिजीवों वा जगत् की अन्य वस्तु की ओर चित्त

लगा सकता है ?

ध्यानं निर्विषयं मनः ॥ सां० अ० ६ सू० २५

अर्थ-मनको विषय से रहित करने का नाम ध्यान है-

रागोपहृतिध्यानम् ॥ सां० ॥ अ० ३ ॥ सू० ३०

अर्थ-राग के नाश का जो हेतु है वह ध्यान है ॥

वृत्ति निरोधात् तत्तिद्धिः ॥ सां० अ० ३ ॥ सू० ३१

वृत्ति के निरोध से ध्यान की सिद्धि होती है।

प्यारे पाठको। सांख्य ने मुक्ति को प्राप्त होना कृतकृत्य होना सिद्ध किया है अर्थात् जिस के पश्चात् कुछ भी करना बाकी न रहे। परन्तु अफसोस है कि स्वामी दयानन्द जी संसारी जीवों की तरह मुक्त जीवों को भी कामों में फँसते और आनन्द प्राप्ति की भटके में कल्पित शरीर बनाकर जगत्भर में मुक्ति जीवों का भ्रमण करना सत्यार्थप्रकाश में बर्णन करते हैं--

विवेकाग्निः शेषं दुःखनिवृत्तौ कृतकृत्यतानेतरान्तेतरात् ॥ सां० ॥ अ० ३ सू० ८४

अर्थ-विवेक से समस्त दुःख निवृत्त होने पर कृत कृत्यता है दूसरे से नहीं अर्थात् पूर्ण ज्ञान होने ही से दुःखकी परी परी निवृत्ति होती है और जब पूर्ण ज्ञान हो गया तब कुछ करना बाकी नहीं रहा अर्थात् कृतकृत्य हो जाता है--

अत्यन्त दुःख निवृत्त्या कृतकृत्यता
॥ सा० ॥ अ० ६ ॥ सू० ५ ॥

अर्थ-दुःख की अत्यन्त निवृत्ति से कृतकृत्यता होती है-अर्थात् जीव कृतकृत्य तब ही होता है जब दुःख की विलकुल निवृत्ति हो जावे किसी प्रकार का भी दुःख न रहे-

यथा दुःखात्क्षणः पुरुषस्य न तथा सुखादभिलाषः ॥ सा० ॥ अ० ६ सू० ६
अर्थ-जीवको जैसा दुःख से द्वेष होता है ऐसी सुख ही अभिलाषा नहीं है।

यद्वातद्वातदुच्छित्तिः पुरुषार्थस्तदुच्छित्तिः पुरुषार्थः ॥ सा० अ० ६ सू० ७०

अर्थ-जिस किसी निमित्तसे हो उन का नाश पुरुषार्थ है-अर्थात् जीव और प्रकृति का सम्बंध जो अनादि काल से हो रहा है वह चाहे कर्म निमित्त से हो चाहे अबिवेक से हो वा यह सम्बंध किसी अन्य कारण से हो परन्तु इस सम्बंध का नाश करना ही पुरुषार्थ है क्योंकि इस संबंध ही से दुःख है और इस संबंध के नाश ही से जीव की शक्ति प्रकट होती है-

स्वामीद्यानन्द जी तो ऐसी आज्ञा दी में आए हैं कि स्वर्ग और नरक से भी इन्कार कर दिया है वरण ऐसी अंगरेजियत में आए हैं कि जगत् में ऊपर नीचे की अवस्था को ही आप नहीं मानते वरण जैनियोंका जो यह सिद्धांत है कि मोक्ष स्थान लोक शिखर पर है इस बात की हंसी इस ही हेतु से उड़ाई है कि ऊपर नीचे कोई

अवस्था ही नहीं हो सकती है परन्तु सांख्य दर्शन में ऊपर नीचे सब कुछ माना गया है:-

“दैवादिप्रभेदाः” ॥ सा० ॥ अ० ३ ॥ सू० ४६

अर्थ-सृष्टि वह है जिस में देव आदि भेद हैं अर्थात् देव-नारकी मनुष्य और तिर्यच-

“ऊर्द्धं सत्त्व विशाला” ॥ सा० ॥ अ० ३ ॥ सू० ४८

अर्थ-सृष्टि के ऊपर के विभाग में सत्वगुण अधिक है-अर्थात् ऊपर के भाग में सत्वगुणी जीव रहते हैं भावार्थ ऊपर स्वर्ग है जहां देव रहते हैं।

“तमो विशाला मूलतः” ॥ सा० ॥ अ० ३ ॥ सू० ४९

अर्थ-सृष्टि के नीचे के विभाग में तमोगुण अधिक है-अर्थात् नीचे के भाग में तमोगुणी जीव रहते हैं भावार्थ नीचे नरक है जहां नारकी रहते हैं।

मध्ये रजो विशाला ॥ सा० ॥ अ० ३ ॥ सू० ५०

अर्थ-सृष्टि के मध्य में रजागुण अधिक है-भावार्थ मध्य में मनुष्य और तिर्य्यच रहते हैं-

आगे लेख में हम दिखलावेंगे कि सांख्य दर्शन में कर्ता ईश्वर का मनी भाति खंडन किया है और मुक्तिजीवों की ही पूजा उपासना और जीवन मुक्त अर्थात् केवल ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात् जब तक शरीर रहै उन का ही उपदेश मानने के योग्य है और किसी का नहीं।

आर्यमतलीला ।

सांख्यदर्शन और ईश्वर

(२६)

प्रिय पाठको ! स्वामी दयानन्दजीने यह प्रकट किया है कि वह पट्टदर्शनके जानने वाले हैं और उनके अनुयायी हमारे आर्य भाई भी ऐसा ही जानते हैं—पट्टदर्शनमें सांख्यदर्शन भी है जो बड़े जोरसे अनेक युक्तियोंके नाथ कर्ता ईश्वर का खण्डन करता है और जीव और प्रकृति यह दोही पदार्थ मानता है—इस कारण आर्य भाइयोंको भी ऐसा ही मानना उचित है—

प्यारे आर्य भाइयो ! सांख्यशास्त्रको देखिये और स्वामी दयानन्दजीके भ्रम जालसे निकल कर सत्य का ग्रहण कीजिये जिससे कल्याण हो—देखिये इस भी कुछ सारांश नांख्य के हेतुओं का आपकी दिखाते हैं—

“नेश्वराधिष्ठिते फलनिष्पत्तिः कर्मणा तत्प्रसङ्गः” ॥ सां० ॥ अ० ५ ॥ सू० २
अर्थ—ईश्वरके अधिष्ठित होनेमें फलकी सिद्धि नहीं है कर्मसे फलकी सिद्धि होनेसे अर्थात् कर्मों ही से स्वाभाविक फल मिलता है यदि ईश्वरको फल देने वाला मानाजावे और कर्मों ही से स्वाभाविक प्राप्ति न मानी जावे तो ठीक नहीं होगा और फलकी प्राप्तिमें बाधा आवेगी -

“न रागादृते तत्सिद्धिः प्रतिनियत कारणत्वात् ॥ सां० ॥ अ० ५ ॥ सू० ६

अर्थ—प्रतिनियत कारण होनेसे बिना राग उत्पत्ती सिद्धि नहीं—अर्थात् बिना राग के प्रवृत्ति नहीं हो सकती है इस कारण ईश्वरका कुछ भी कार्य मानाजावे तो उसमें राग अवश्य मानना पड़ेगा—

“तद्योगोऽपि न नित्यमुक्तः” ॥

सां० ॥ अ० ५ ॥ सू० ७ ॥

अर्थ—यदि उसमें राग भी मानलिया जावे तो क्या हर्ज है इसका उत्तर देते हैं कि फिर वह नित्यमुक्त कैसे नाना जावेगा ? ईश्वरके मानने वाले उसको नित्यमुक्त मानते हैं उसमें दोष आवेगा—

“प्रधानशक्तियोगाच्चेत् सद्भाषसा”

॥ सां० ॥ अ० ५ ॥ सू० ८ ॥

अर्थ—जिस प्रकार कि जीवके साथ प्रकृतिका संग होकर और राग आदि पैदा होकर संसारके अनेक कार्य होते हैं इस ही प्रकार यदि ईश्वरका सृष्टि कर्त्तापन प्रधान अर्थात् प्रकृति के संग से मानाजावे तो उसमें संगी होने का दोष आता है ।

“सत्तानात्राच्चेत् सर्वैश्वर्यम्” ॥ सां०

॥ अ० ५ ॥ सू० ९ ॥

अर्थ—यदि यह मानाजावे कि प्रकृति का संग सत्तानात्र है—जिस प्रकार मणि के पाँच टांक रखने से मणिमें टांक का रंग दीखने लगता है इन ही प्रकार प्रकृतिकी सत्तासे ही ईश्वर काम करता है प्रकृति उन में भिन्न नहीं जाती, तो जितने जीव हैं वह सबही ईश्वर हो जावेगें क्योंकि जितने संसारी जीव हैं उन की व्यवस्था सांख्यने इसही प्रकार मानी है ॥

"प्रमाणाभावाच्चतत्सिद्धिः" ॥ सां० ॥
अ० ५ ॥ सू० १०

अर्थ-ईश्वरकी सिद्धिमें कोई प्रमाण नहीं घटता है इस कारण ईश्वर हैही नहीं। प्रत्यक्ष प्रमाण तो ईश्वरके विषय में है ही नहीं क्योंकि ईश्वर नजर नहीं आता इस कारण अनुमान की बात कहते हैं।

"सम्बन्धाभावाच्चानुमानम्" ॥ सां० ॥
॥ अ० ५ ॥ सू० ११

अर्थ-सम्बन्ध के अभाव से अनुमान भी ईश्वरके विषयमें नहीं लगता है- अर्थात् बिना व्याप्तिके अनुमान नहीं हो सकता है।

साधन का साध्य वस्तु के साथ नि-
त्यसम्बन्ध की व्याप्ति कहते हैं। जब
यह संबंध पहले प्रत्यक्ष देख लिया जा-
ता है तो पीछे से उन सम्बन्धित व-
स्तुओं में से साधन के देखने से साध्य
वस्तु जान ली जाती है इसको अ-
नुमान कहते हैं-जैसे कि पहले यह प्र-
त्यक्ष देखकर कि धुआं जब पैदा हो
ता तब अग्निसे होता है अग्नि और
धुएं का सम्बन्ध अर्थात् व्याप्ति जान-
ली जाती है पश्चात् धुएं की देखकर
अग्नि का अनुमान कर लिया जाता
है परन्तु ईश्वर का प्रत्यक्ष ही नहीं है
इस हेतु उसका किसी से संबंध ही
कैसे माना जावे और कैसे व्याप्ति का-
यम की जावे जिससे अनुमान हो जब
सम्बन्ध ही नहीं तो अनुमान कैसे हो
सकता है-

श्रुतिरपि प्रधानकार्यत्वस्य ॥ सां० ॥
॥ अ० ५ सू० १२

अर्थ-यदि यह कहा जावे कि प्रत्यक्ष
और अनुमान नहीं लगते हैं तो शब्द
प्रमाण से ही ईश्वरको मान लेना चा-
हिये-उसके उत्तर में सांख्य कहता है
कि श्रुति अर्थात् उन शास्त्रों में जिन
का शब्द प्रमाण ही ईश्वर का वर्णन
नहीं है वरण श्रुति में भी सर्व कार्य
प्रधान अर्थात् प्रकृति के ही अताये
गये हैं-

स्वामी दयानन्द सरस्वती जी ने भी
सत्यार्थ प्रकाश के पृष्ठ १८९ पर सांख्य
के यह तीन सूत्र दिये हैं-

"ईश्वरा सिद्धेः" ॥ सां० ॥ अ० १ ॥ सू० ९२
"प्रमाणाभावाच्चतत्सिद्धिः" ॥ सां० ॥
अ० ५ ॥ सू० १०

"सम्बन्धाभावाच्चानुमानम्" ॥ सां० ॥
अ० ५ ॥ सू० ११

और अर्थ इनका सत्यार्थप्रकाश
पृष्ठ १९० पर इस प्रकार सरस्वती जी
ने लिखा है-प्रत्यक्ष से घट सकते है-
श्वर की सिद्धि नहीं होती ॥१॥ क्योंकि
जब उसकी सिद्धि में प्रत्यक्ष ही नहीं
तो अनुमानादि प्रमाण नहीं हो स-
कता ॥२॥ और व्याप्ति सम्बन्ध न होने
से अनुमान भी नहीं हो सकता पुनः
प्रत्यक्षानुमान के न होने से शब्द प्र-
माण आदि भी नहीं घट सकते इस
कारण ईश्वर की सिद्धि नहीं होसकी।
इसका उत्तर सरस्वती जी इस प्र-
कार देते हैं।

(उत्तर) यहां ईश्वर की सिद्धि में प-
त्यक्ष प्रमाण नहीं है और न ईश्वर
जगत् का उपादान कारण है और पु-
रुष से विलक्षण अर्थात् सर्वत्र पूर्ण
होने से परमात्मा का नाम पुरुष और
शरीर में शयन करने से जीव का भी
नाम पुरुष है क्योंकि इसी प्रकारण में
कहा है-

प्रधानशक्तियोगाच्चेत्संगापत्तिः ॥ सां०
॥ अ० ॥ ५ ॥ सू० ८

सत्तामात्राच्चेत्सर्वैश्वर्यम् ॥ सां० ॥

अ० ५ ॥ सू० ९

श्रुतिरपि प्रधान कार्यत्वस्य ॥ सां० ॥

अ० ५ ॥ सू० १२

इनका अर्थ सरस्वती जी ने इस प्र-
कार किया है ।

यदि पुरुष को प्रधान शक्तिका योग
हो तो पुरुष में संगापत्ति हो जाय
अर्थात् जैसे प्रकृति सूक्ष्म से मिलकर
कार्य रूप में संगत हुई है वैसे परमेश्वर
भी स्थूल हो जाय इस लिये पर-
मेश्वर जगत् का उपादान कारण नहीं
किन्तु निमित्त कारण है जो चेतन से
जगत् की उत्पत्ति हो तो जैसा परमेश्वर
समग्रैश्वर्ययुक्त है वैसा संसार में भी
सर्वैश्वर्य का योग होना चाहिये सो
नहीं है इस लिये परमेश्वर जगत् का
उपादान कारण नहीं किन्तु निमित्त
कारण है क्योंकि उपनिषद् भी प्रधान
ही को जगत् का उपादान कारण
कहाता है ।

अज्ञानेच्छांलोलित शुक्ल कृष्णां यद्भीः
प्रजाः सृजमानां स्वरूपाः ॥ श्वेताश्व-

तर उपनिषद् अ० ४ । मं० ५ ॥

अर्थ इसका स्वामी जी इस प्रकार
करते हैं ।

जो जन्म रहित सत्त्व, रज, तमोगुण
रूप प्रकृति है वही स्वरूपाकार से व-
हुत प्रजारूप हो जाती है अर्थात्
प्रकृति परिणामिनी होने से अवस्था-
न्तर हो जाती है और पुरुष अपरि-
णामी होनेसे वह अवस्थांतर होकर
दूसरे रूप में कभी नहीं प्राप्त होता
सदा कूटस्थ निर्विकार रहता है ।

इस प्रकार लिखकर सरस्वतीजी अ-
हुत श्रेणी में आकर इस प्रकार लिखते हैं-

“ इसलिये जो कोई कपिलाचार्यको
अनीश्वरवादी कहता है जानो वही
अनीश्वरवादी है कपिलाचार्य नहीं । ”

पाठकगण ! देखी सरस्वतीजीकी उ-
द्बुधता । इस प्रकार लिखने वालेको
सरस्वतीकी पदवी देना इस कलिकाल
ही की महिमा नहीं तो और क्या है ?
सरस्वतीजीकी इस वचनको भी प्रमाण
मानते हैं उनसे हम पूछते हैं कि ई-
श्वर उपादान कारण न सही निमित्त
कारण ही सही परन्तु कपिलाचार्यने
जो यह सिद्ध किया है कि ईश्वर में
कोई प्रमाण नहीं लगता है अर्थात् न
वह प्रत्यक्ष है न उसमें अनुमान लगता
है और न शब्द प्रमाणमें उसका वर्णन
है इस हेतु ईश्वर असिद्ध है इसका
उत्तर सरस्वती जी ने क्या दिया है ?
क्या उपादान कारणके ही सिद्ध करने
के वास्ते प्रमाण होते हैं और निमित्त
कारणके वास्ते नहीं ? सृष्टिके वास्ते

उपादान हो सके निमित्त परन्तु आप
के कथनानुसार वस्तु तो है और आप
उस को अनादि मानते हैं इस कारण
सृष्टिका नहीं परन्तु अपना तो उपा-
दान है--या इस स्थान पर आप यह
मानलेंगे कि जो उपादान सृष्टि का है
वही परमेश्वरका है? कुछ हो किनी
न किसी प्रमाणसे ही सिद्ध होगा तब
ही ज्ञानाजिगेगा अन्यथा कैसे जाना
जा सकता है--कपिलाचार्य कहते हैं
कि यह किसी भी प्रमाणसे सिद्ध नहीं
इस कारण अवस्तु है--और सांख्यद-
र्शनके अध्याय ५ के सूत्र ८ और ९ के
अर्थमें जो सरस्वतीजीने यह शब्द अ-
पने कपोलकल्पित लिखमारें हैं "किन्तु
निमित्त कारण है," यह उक्त सूत्रमें तो
किसी शब्दसे निकलते नहीं। यदि स-
रस्वती जी का कोई चेना बतादे कि
आमुकी रीतिसे यह अर्थ निकलते हैं तो
इस उनके बहुत अनुग्रहीत हों।
इस ही प्रकार उपनिषद् का वाक्य
लिखकर उनके अर्थमें जो यह लिखा है

"और पुरुष अपरिणामी होने से
वह अवस्थान्तर होकर दूसरे रूपमें कभी
नहीं प्राप्त होता मदा कूटस्थ निर्वि-
कार रहता," यह कौनसे शब्दोंका अर्थ
है? अतिमें तो ऐसा कोई शब्द है
नहीं जिसका यह अर्थ किया जावे, हां
यदि सरस्वतीजीकी सरस्वतीका यही
वर हो कि वह अर्थ करते समय शब्दों
से भिन्न भी जो चाहें लिखदिया करें
तो इसका कुछ कहना ही नहीं है।
दयानन्दजीकी यह लिखनेमें लज्जा

जानी चाहिये थी कि सांख्यदर्शनके
कर्त्ता कपिलाचार्य ईश्वरवादी थे--दे-
खिये सांख्य कैसी सफाईके साथ ई-
श्वरसे इन्कार करता है।

"ईश्वरासिद्धः" ॥ सां० ॥ अ० ॥ १॥ सू० ९२
अर्थ--इस कारणसे कि ईश्वरका होना
सिद्ध नहीं है।

"मुक्तबहुयोरन्यतराभावात्तत्सिद्धिः
सां० ॥ अ० १ ॥ सू० ९३ ॥

अर्थ--चेतन्य दोही प्रकारका है मुक्त
और बद्ध इन से अन्य कोई धतन्य
नहीं है इस हेतु ईश्वरकी सिद्धि नहीं है।

"उभयथाप्यवतत्करत्वम्" ॥ सां० ॥
अ० १ ॥ सू० ९४.

अर्थ दोनों प्रकारसे ईश्वरका कर्तृत्व
सिद्ध नहीं होता अर्थात् यदि वह मुक्त
है तो उसका विशेष क्या काम होस-
कता है? जते अन्यमुक्तजीव ऐसा ही
वह और यदि वह बद्ध है तो अन्य
जगहारी जीवों के अज्ञान है--दोनों अ-
वस्थाओंमें ऐसा कोई कार्य नहीं जिसके
वास्ते ईश्वरको स्थापित किया जावे।

आर्यभाइयो! यदि आप कुछ भी धि-
कारको काममें लावगे और सांख्यद-
र्शनको पढ़ेंगे तो आपको भालूम होगा
कि सांख्यने ईश्वरवादियोंका खोल
तक उड़ाया और प्रधान अर्थात् प्रकृ-
तिकी ही ईश्वर कर दिखाया है यथाः--

"सहिवर्देवित् सर्वकर्ता" ॥ सां० ॥

अ० ३ सू० ५६

अर्थ--निश्चयसे वहही सब फल
जने वाला और सर्वकर्ता है।

ईश्वरसिद्धिः सिद्धा ॥ सां० ॥ अ० ३ ॥

सू० ५१

अर्थ-ऐसे ईश्वर की सिद्धि सिद्ध है।

भावार्थ इन दोनों सूत्रों का यह है कि सांख्यकार जीव और प्रकृति यह दोही पदार्थ जानता है-सांख्यकार जीव को निर्गुण और क्रिया रहित अकर्ता सिद्ध करता है और सृष्टि के सर्व कार्य प्रकृति से ही होता हुआ बताता है इस ही कारण सांख्यकारने प्रकृति का नाम प्रधान रक्खा है और उस ही को सर्व कार्यों का कारण बताया है।

सांख्यकार कहता है कि प्रधान (प्रकृति) ही सब कुछ जानने वाला और सब कुछ करने वाला है और यदि उन को ईश्वर माना जावे तो वैश्वक ऐसे ईश्वर का होना सिद्ध है-

सूत्र ५८ में प्रकृति का कर्ता होना स्पष्ट हो जाता है-

प्रधानसृष्टिः परार्थं स्वतोऽप्यभोक्तृत्वादुष्टकुंभं वहनवत्-

अर्थ-यद्यपि प्रधान अर्थात् प्रकृति सृष्टि को करती है परंतु वह सृष्टि दूसरों के लिये है क्योंकि उस में स्वयं भोग की संभार्य नहीं है भोग उसका जीव ही करते हैं, जैसे जूट का कुंभ को लादकर ले जाना दूसरों के लिये है-

और सूत्र ५९ में प्रकृति के समकक्षारी के कार्य सिद्ध किये हैं-

“अचेतनत्वेऽपि नीरवचेष्टितं प्रधानस्य”-

अर्थ-यद्यपि प्रधान अर्थात् प्रकृति अचेतन है परंतु दुग्ध की तरह कार्य उसके चेष्टित होते हैं-

कपिलाचार्य ने सांख्यदर्शन में ईश्वर की असिद्धि में इतना जोर दिया है कि प्रथम अध्याय के सूत्र ८२, ८३, और ८४ में जैसा कि इन सूत्रों का अर्थ हमने ऊपर दिया है, ईश्वर की असिद्धि साफ साफ दिखाकर आगे यहां तक लिखा है कि पूजा उपासना भी मुक्त जीवों की ही है और शब्द भी उनके ही प्रमाण हैं न किसी एक ईश्वर की पूजा उपासना है और न उसका कोई शब्द वा उपदेश प्रमाण है जैसा कि निम्न लिखित सूत्रों से विदित होता है-

मुक्तात्मनः प्रशंसा उपासा सिद्धस्य वा ॥ सां० अ० १ ॥ सू० ८५

अर्थ-प्रशंसा उपासना मुक्त आत्मा की है वा सिद्ध की-

तत्सन्निधानादधिष्ठातृत्वं न शिवत् ॥ सां० ॥ अ० १ ॥ सू० ८६

अर्थ-उसके सन्निधान से शक्ति के संज्ञान अधिष्ठातापना है अर्थात् मुक्त वा सिद्ध जीवों की उपासना का कारण यह नहीं है कि वह कुछ देते हैं वा कोई कार्य सिद्ध कर देते हैं वरण उनके सन्निधान से ही असर पड़ता है इस कारण मुक्ति जीवों को अधिष्ठातापना है।

विशेष कार्येष्वपि जीवानाम् ॥ सां० अ० १ ॥ सू० ८७

अर्थ-विशेष कार्यों में संसारी जीवों

को भी इस ही प्रकार अधिष्ठातापना होता है अर्थात् उन की प्रशंसा स्तुति-सना भी की जाती है ।

सिद्धरूपबोधित्याह्वयार्थोपदेशः ॥ सां० अ० १ ॥ सू० ९८

सिद्धरूपों के यथार्थ ज्ञाता होने से उनका वाक्यार्थ ही उपदेश है अर्थात् उन ही का वाक्य प्रमाण है ।

जीवन्मुक्तश्च ॥ सां० ॥ अ० ३ ॥ सू० ७८

जीवन मुक्त भी अर्थात् केवल ज्ञान प्राप्त होने पर जब तक शरीर बना रहता है तब तक की अवस्था को जीवन् मुक्त कहते हैं—

उपदेश्योपदेष्टृत्वात् तत्तिष्ठिः ॥ सां० अ० ३ ॥ सू० ७९

अर्थ-उपदेश के योग्यको उपदेश करने वाले के भाव से उनकी तिष्ठि है अर्थात् उपदेश करने का अधिकार जीवन मुक्तों ही है क्योंकि उससे पहले केवल ज्ञान नहीं जो सर्व पदार्थों का जानने वाला हो और केवल ज्ञान होने पर देह त्यागने के पश्चात् उपदेश ही नहीं सकता क्योंकि उपदेश बचन द्वारा ही हो सकता है और देह होने की ही अवस्था में बचन उत्पन्न होता है इस कारण उपदेश कर्ता जीवन्मुक्त ही हो सकता है—

श्रुतिश्च ॥ सां० ॥ अ० ३ ॥ सू० ८०

अर्थ—श्रुति में भी इनका प्रमाण है—

इतरणान्धपरम्परा ॥ सां० ॥ अ० ३ ॥ सू० ८१

अर्थ—यदि जीवन्मुक्त को ही उपदेश का अधिकार न हो और किसी

अन्य का भी बचन प्रमाण हो तो अंधाधुंध फैल जावे क्योंकि केवल ज्ञानके बिदून् जो मन में आवे सो कहै-

चक्रधमणवद्वतशरीरः ॥ सां० ॥ अ० ३ ॥ सू० ८२

अर्थ-जिस प्रकार कुम्हार अपने चाक को लाठी से चलाता है परन्तु लाठी के निशाल लेने और कुम्हार के अलग हो जाने के पश्चात् भी चक्र चलता रहता है इस ही प्रकार जीव अविवेक से बंधन में पड़ा था और संसार के चक्र में फंसा हुआ था अब अविवेक दूर हो गया और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई परन्तु अविवेकने जो संसार चक्र घुमाया था वह अविवेक के दूर होने पर अभी तक बंद नहीं हुआ इस कारण देह का संस्कार बाकी है जब सब संस्कार शांत हो जावेंगे तब देह भी छूट जावेगा और जीव सिद्ध पद को प्राप्त हो जायगा-

संस्कारलेशात् तत्तिष्ठिः ॥ सां० अ० ३ ॥ सू० ८३

अर्थ-कुछ संस्कार का लेश बाकी रह गया है इस ही कारण जीवन्मुक्त होने पर भी शरीर बाकी है-

आर्यसत लीला

योग दर्शन और मुक्ति ।

(२७)

यद्दर्शनके साधने वाले प्यारे आर्य साइया ! यद्यपि स्वामी दयानन्द ने आपको बहकाया है कि मत्पार्थप्रकाश में जो सिद्धान्त उन्होंने स्थापित किये

हैं वे षट्दर्शनके विरुद्ध नहीं हैं परन्तु यदि आप षट्दर्शन को पढ़ें तो आप को मालूम हो जावेगा कि स्वामीजी के सर्वसिद्धान्त कपोल कल्पित, पूर्वाचार्योंके विरुद्ध और मनुष्योंको धर्मसे भ्रष्ट करने वाले हैं।

प्यारे आर्य भाइयो ! योगदर्शन को आप जिस आदरकी निगाहसे देखते हैं जितना आप इस ग्रन्थको मुक्तिका मार्ग और धर्म की बुनियाद समझते हैं उसको आप ही जानते हैं परन्तु यदि आप योगदर्शन और सत्यार्थप्रकाशको मिलावें तो आप को मालूम होगा कि स्वामीजी ने मुक्ति और उस के उपायोंकी जड़ ही उखेड़ दी है—अर्थात् धर्मका नाश ही कर दिया है निम्न लिखित विषय अधिक विचारणीय हैं—

(१) दर्शन फार कर्मोंके क्षय से मुक्ति मानते हैं परन्तु स्वामीजी मुक्ति को भी कर्मों ही का फल बताते हैं मानो स्वामीजीकी समझमें जीव कभी कर्म बंधनसे छूट ही नहीं सकता है।

(२) मुक्ति किसी नवीन पदार्थकी प्राप्ति वा किसी नवीन शक्तिकी उत्पत्ति का नाम नहीं है बरखा प्रकृति का संग छोड़कर जीवका स्वरूप और निर्मल होजाना ही मुक्ति है इसही हेतु मुक्तिके पश्चात् जीवके फिर बंधनमें फंसेका कोई कारण ही नहीं है परन्तु स्वामीजी सिखाते हैं कि मुक्तिके शीट फार जीवको फिर बंधनमें पड़ना आवश्यक है—कल स्वामीजीके सिद्धान्त का

यह है कि मनुष्य मुक्ति साधन से निरुत्साही होजावे। क्योंकि—

“ चलना है रहना नहीं

चलना विसत्रे वीस।

ऐसे सहज सुहाग पर

कीन गुदावे सीस ॥”

(३) दर्शनकारों के मतके अनुसार प्रकृतिके संगसे जीवमें सत्, रज और तम तीन गुण पैदा होते हैं और इन ही गुणोंके कारण जीवकी अनेक क्रिया में और चेष्टायें होती है और यही दुःख है दर्शनकारोंके अनुसार जीव स्वभावसे निर्गुण है और इसही हेतु अपरिणामी है—संसारमें जीवका जो कुछ परिणाम होता है वह प्रकृति के उपरोक्त तीन गुणोंके ही कारण होता है—प्रकृतिका संग छोड़कर अर्थात् मोक्ष पाकर जीव निर्गुण और अपरिणामी रहजाता है और निर्मल होकर सर्व प्रकारके संकल्प विकल्प छोड़कर ज्ञान स्वरूप अपने आत्मा ही में स्थित रहता है और ज्ञानानन्दमें सम्रहता है परन्तु स्वामी दयानन्दजी इसके विपरीत यह सिखाते हैं कि मुक्ति पाकर भी जीव अपनी इच्छानुसार संकल्पी शरीर बनालेता है और सर्व स्थानों का आनन्द भोगता हुआ फिरता रहता है और अन्य मुक्तजीवोंसे मेन मुलाकात करता रहता है। फल उसकी इस शिक्षाका यह कि संसारी जीवों और मुक्तजीवों में कोई अंतर न रहै और मुक्ति साधन व्यर्थ समझा जाकर मनुष्य संसार की ही उत्पत्ति में लगे रहें।

(४) दर्शनकारों के मतके अनुसार जीव स्वभावसे सर्वज्ञ है परन्तु प्रकृति संयोगसे उसके ज्ञान पर आवरण पड़ा हुआ है जिससे वह अल्पज्ञ होकर अविवेकी हो रहा है और इसके अविवेक के कारण संसार में फँसकर अनेक दुःख उठा रहा है—

इस आवरणके दूर होने और सर्वज्ञता प्राप्त होने ही का नाम मोक्ष है—परन्तु स्वामी दयानन्दजी लिखाते हैं कि जीव स्वभावसे ही अल्पज्ञ है जब हेतु मोक्षमें भी अल्पज्ञ रहता है अर्थात् पूर्ण विवेक मोक्ष में प्राप्त नहीं होता है इसही कारण संकल्पी शरीर बनाकर संसारी जीवोंकी तरह आनन्दकी खोज में भटकता फिरता है। यह शिक्षा भी मनुष्यको मुक्तिके साधनमें निरुत्साही बनाने वाली है।

(५) योगदर्शनमें मुक्तिका उपाय स्थिर चित्त होकर संसारकी सर्व बन्धनताओंसे अपने ध्यानको हटाकर अपनी ही आत्मामें नम्र होना बताया है—इसही से सर्व बन्धन और सर्व आवरण दूर होते हैं और इसही से ज्ञान प्रकट होता है और ज्ञानस्वरूप आत्मामें ही स्थिर रहना मोक्षका स्वरूप और मुक्तिका परम आनन्द है परन्तु दयानन्द सरस्वतीजी ऐसी अवस्थाकी हमी सझाते हैं और हमको जड़वत् हो जाना बताते हैं—स्वामीजीको तो संसारी जीवोंकी तरह अनेक चेष्टा और क्रिया करना ही पसन्द है इसही हेतु

स्वामीजी अपरिग्रही और वैरागी योगीको नापसन्द करते हैं वरण यदांतक शिक्षा देते हैं कि योगीको यहाँ तक परिग्रही होना चाहिये कि स्वर्ण आदिक भी अपने पाम रखे—गुण स्वाामीजीकी नियत इससे यह मालूम पड़ती है कि धर्मके सर्व साधन दूर होकर मनुष्योंकी प्रवृत्ति संसारमें दृढ़ हो ॥

प्यारे आर्य भाइयो! आज हम योग दर्शनका कुछ सारांश इस लेखमें आप को दिखाते हैं जिससे स्वामीजीका बिछाया हुआ भ्रमजाल दूर होकर हमारे भाइयों की रुचि सत्यधर्मकी ओर लगे देखिये योगशास्त्रमें मुक्तिका स्वरूप इसप्रकार लिखा है—

“पुरुषार्थशून्यानां गुणानां प्रतिप्रसवः कैवल्यं स्वरूपप्रतिष्ठा वाच्यति शक्तिरिति योगो अ० ४ सू०-३४

अर्थ—पुरुषार्थ शून्य गुणोंका फिर पैदा न होना कैवल्य है वा स्वरूप प्रतिष्ठा है वा चैतन्यशक्ति है—अर्थात् सत रज और तम यह तीन प्रकारके प्रकृतिके गुण जब जीवको किसी प्रकारका भी फल देना छोड़देते हैं पुरुषार्थ रहित होजाते आगामीको यह गुण पैदा होजाने बंद होजाते हैं। भावार्थ—जब सब प्रकारके कर्माँ और संसारोंकी निर्जरा और संवर होजाता है तब जीव कैवल्य अर्थात् खालिस और शुद्ध रहजाता है और अपनेही स्वरूपमें प्रतिष्ठित हो जाता है, अपने स्वरूपसे भिन्न जगत् की अन्य किसी वस्तुकी तरफ जीवकी

प्रवृत्ति नहीं होती है और चेतनाशक्ति अर्थात् ज्ञान ही ज्ञान रहजाता है—

नोट—योगशास्त्रके इस सूत्रसे सत्यार्थप्रकाशके मुक्तिविषयक सर्वेन्द्रियान्त असत्य हांजाते हैं—क्योंकि इस सूत्रके अनुसार मुक्ति कर्मोंका फल नहीं वरण कर्मोंके नाशका काम मुक्ति है—मुक्ति के पश्चात् आगामी भी कर्मोंकी उत्पत्ति बन्द होजाती है इस हेतु मुक्तिसे लौटना भी नहीं हो सकता है—सत, रज और तम तीनों गुणोंका नाश हो कर मुक्तिजीवमें प्रवृत्ति भी नहीं रहती है जिससे वह संकल्पी शरीर बनावे और कहीं घूमता फिर वरण अपनेही स्वरूप में स्थित रहता है और इस प्रकार स्थिर रहनेसे वह पापाण की मूर्त्तिके समान जड़ नहीं होजाता है वरण अपने ज्ञानमें नग्न रहता है वह पूर्ण चेतन स्वरूप अर्थात् ज्योतिस्वरूप होजाता है—

“तद्भ्यः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी”
यो० अ० १ सू० ५०

अर्थ—उक्त समाधिसे जो उत्पन्न हुआ संस्कार वह अन्य संस्कारोंको नाश करने वाला होता है—अर्थात् मुक्तिका उपाय समाधि है और उससे सर्व संस्कार अर्थात् कर्मनाश होजाते हैं—इसके प्रागे जो संस्कार समाधिसे उत्पन्न होता है उसके नाशका वर्णन करते हैं—

“तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधान्निर्वीजसमाधिः” अ० १ सू० ५१ ॥

अर्थ—उस संस्कारके भी निरोध से

निर्वीज समाधि होती है—अर्थात् संस्कार विलुक्त बाकी नहीं रहता है और जीव अपनी आत्मा ही में स्थित होजाता है ।

नोट—उपर्युक्त साधनोंसे अर्थात् कर्मोंका सर्वथा नाश करनेसे योगदर्शनमें मुक्तिकी प्राप्ति कही है परन्तु दयानन्द सरस्वती जी मुक्ति भी कर्मोंका फल बताते हैं और कहते हैं कि यदि ईश्वर अनित्य कर्मोंका फल नित्य मुक्ति देवे तो वह अन्याई होजावे ।

“क्लेशमूलः कर्माशयो दृष्टादृष्टजन्मवेदनीयः” ॥ अ० २ सू० १२ ॥

अर्थ क्लेश अर्थात् राग, द्वेष, अविद्या आदि ही कर्म आशयके मूलकारण हैं जो दृष्ट तथा अदृष्ट जन्मों में भोगा जाता है ।

“तेल्लहाद परितापकलाः पुण्यापुण्यहेतुत्वात्” ॥ २ ॥ १४ ॥

अर्थ—वे आनन्द और दुःख फल युक्त हैं पुण्य और पापके हेतु होनेसे अर्थात् कर्मोंके दो भेद हैं पुण्य कर्म और पाप कर्म पुण्यकर्मोंसे सांसारिक सुख मिलता है और पापकर्मोंसे दुःख मिलता है ।

“सत्त्व पुरुषयोः शुद्धिनाम्येकैवत्यसिति” ॥ अ० ३ ॥ सू० ५४ ॥

अर्थ—जब सत्त्व और पुरुष दोनों शुद्धतामें समान होजाते हैं तब कैवल्य होजाता है—अर्थात् किसी वस्तुमें जब कोई दूसरी वस्तु मिलती है तबही खोट कहाजाता है जब दोनों वस्तु अलग २ करदी जावे तो दोनों वस्तु स्व-

कछ और खालिस कहलाती हैं--इसही प्रकार जीव और प्रकृति मिलकर खोटा पैदा होता है--प्रकृति के तीन गुण हैं सत्व, रज और तम--रज और तम के दूर होनेका वर्णन तो योगशास्त्रमें पूर्व किया गया--योगी में एक सत्व गुणका खोटा रहगया था उसका वर्णन इस सूत्र में करते हैं कि जब सत्व भी आत्मासे अलग होजावे और आत्मा और सत्व दोनों अलग २ होकर शुद्ध होजावें तब आत्मा कैवल्य अर्थात् खालिस होजाता है--नत रज और तम इनही तीनों गुणोंसे कर्म पैदा होते हैं जब प्रकृति के यह तीनों गुण नाश होकर आत्मा कैवल्य होगया तब कर्मका तो लेश भी बाकी नहीं रह सक्ता है।

नोट--नहीं मालूम स्वामीजीकी कहां से सरस्वतीका यह बर मिला है कि मुक्तिको भी कर्मोंका ही फल वर्णन करते हैं ? जिससे हमारे लाखों भाइयों का श्रद्धान भ्रष्ट होगया और होनेकी सम्भावना है।

दयानन्दजीने मुक्तिको संसारके ही तुल्य बनानेके वास्ते मुक्ति पाकर भी जीवको अल्पज्ञ ही वर्णन किया है और सोझमें भी उनका क्रमवर्ती ज्ञान कहा है अर्थात् जिस प्रकार संसारी जीव अपने ज्ञान पर कर्मोंका आवरण होने की वजहसे इन्द्रियोंका सहारा लेते हैं और आत्मिक शक्ति ढकी हुई होनेके कारण संसारकी वस्तुओंको क्रम रूप देखते हैं अर्थात् सब वस्तुओं को एक साथ नहीं देखसकते हैं ऐसी ही दशा

दयानन्दजीने मुक्तकीवोंकी बताई है कि वह भी क्रमरूप ही ज्ञान प्राप्त करते हैं--परन्तु प्यारे पाठकी । दर्शन कार इसके विरुद्ध कहते हैं और आत्माकी शक्ति सर्वज्ञताकी बताकर सोझमें सर्वज्ञताकी प्राप्ति दिखाते हैं--देखो योगदर्शन इनप्रकार कहता है:—

“ परिणामत्रयसंयमादनीतानागत ज्ञानम् ” ॥ अ० ३ ॥ सू० १६ ॥

अर्थ--तीन परिणामोंके संयमसे भूत और भविष्यतका ज्ञान होता है।

“ सत्वपुरुषान्यनाख्यातिमात्रस्य सर्व भावाधिष्ठातृत्वंसर्वज्ञातृत्वं च॥४८॥

अर्थ--सत्व पुरुषकी अन्यता ख्याति मात्रकी सर्व भावोंका अधिष्ठातापना और सर्वज्ञपना होता है।

ज्ञाततत् क्रमयोः संयमाद्विवेकज्ञानम् ॥ ३ ॥ ५१

अर्थ--ज्ञा (काल का सब से छोटा भाग) और उसके क्रम में संयम करने से विवेकज्ञान होता है।

नोट--आश्चर्य है कि योगशास्त्र तो क्रम में संयम करने का उपदेश करता है और उससे ही विवेक ज्ञान की प्राप्ति बताता है और दयानन्द जी ऐसी दया करते हैं कि मुक्तजीव के भी क्रमवर्ती ज्ञान बताते हैं आगे योग दर्शन विवेक ज्ञानकी सर्वज्ञता बताता है

तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयमक्रमं चेति विवेकज्ञानम् ॥ ३ ॥ ६१

अर्थ--तारक अर्थात् संसार से तिराने वाला ज्ञान जो सर्व विषय को और उन की सर्व अवस्थाओं को युगपत

जानने वाला होता है अर्थात् मृत भविष्यन वर्तमान सर्व पदार्थों को एक ही वस्तुमें जानता है उसको विवेकज्ञ ज्ञान कहते हैं।

नोट-प्यारे भाइयो, योगशास्त्र कैसी स्पष्टता के साथ योगी को सर्वज्ञता प्राप्त होने का वर्णन करता है पर स्वामी दयानन्द जी मुक्ति पाने पर भी उनको अलग ही रखना चाहते हैं।

सब तो यह है कि स्वामी दयानन्द जी ने या तो आत्मिक शक्तियों को नहीं है या आत्मिक सिद्धान्तों को छिपा कर मनुष्यों को संसार में डुबाने की चेष्टा की है यदि हमारे भाई एक नजर भी योग शास्त्र को देख जायेंगे उन को मालूम हो जावे कि दयानन्द जी ने मुक्ति को बिल्कुल बच्चों का खेल ही बना दिया है। स्वामी जी को सत्यार्थप्रकाश में यह लिखते हुवे अथर्व लक्षणा आनी चाहिये थी कि मुक्तिजीव भी संकल्पी शरीर बनाकर आनन्द के आस्ते जगह २ फिरता है और अन्य मुक्त जीवों से भी निरालता रहना है।

ताम्रामनादित्ववाशिषो नित्यत्वात् ॥ ४ ॥ १०

अर्थ-वे वासना अनादि हैं सुख की इच्छा नित्य होने से।

हेतुफलाश्रयालम्बनैः संगृहीतत्वा दे-
यामभवेतद्भावः ॥ ४ ॥ ११

अर्थ-हेतु, फल, आश्रय और आल-
म्बन से वासनाएं संगृहीत होती हैं

और इन हेतु, फल आदि के अभावसे वासनाओं का भी अभाव हो जाता है भावार्थ इन दोनों सूत्रों का यह है कि यद्यपि वासनाएं अनादि हैं परंतु मनाधि बल से वासनाओं का नाश हो जाना है और मुक्ति अवस्था में भाई वासना नहीं रहती है।

मुक्ति में कोई कर्म बाकी नहीं रहता कोई वासना नहीं रहती सत्व, रज और तम कोई गुण नहीं रहता प्रकृति से मेल नहीं रहना जीवात्मा निर्गुण हो जाता है और कैवल्य, स्वच्छ रह जाता है फिर नहीं मालूम स्वामी जी को यह लिखने का कैवे साहस हुआ कि मुक्त जीव इच्छानुसार संकल्पी शरीर बनाकर सर्वस्थानों के आनन्द भोगते हुवे फिरते रहते हैं ? देखिये योग दर्शन में वैराग्यका लक्षण इस प्रकार किया है।

दृष्टानुश्रविक विषयवितृष्णस्य व्य-
शीकार संज्ञावैराग्यम् ॥ १ ॥ १५

अर्थ-दृष्ट और अनुश्रविक विषयों की तृष्णासे रहित चित्त के बंध करने को वैराग्य कहते हैं।

तत्परमपुरुष रूपातेर्गुण वितृप्स्यम्
॥ १ ॥ १६

अर्थ-वह वैराग्य परम पुरुष की रूपाति से प्रकृति के गुण अर्थात् सत्व रज तम और उन के कार्य में तृष्णा रहित होना है।

अब हम पूछते हैं कि जीव जब सत्व, रज और तम प्रकृति के इन ती-

नों मुर्खों ने रक्षित श्यञ्ज हो तब यह संकल्पी शरीर बना मजना है या नहीं और संकल्पी शरीर बनाने की इच्छा और मय स्थानों का आनन्द लेते फिरना राग है या वैराग्य ? क्या वैराग्य के द्वारा मुक्ति प्राप्त करके मुक्त होते ही फिर जीव रागी हो जाता है ? क्या यह अत्यंत विरुद्ध बात नहीं है ? और यदि ऐसा हो भी जाता है तो वह अवश्य दुःख में है क्योंकि जहां राग है वहां ही दुःख है देखिये योगशास्त्र में ऐसा लिखा है-

सुखानुगपी रागः ॥ २ ॥ ७

अर्थ-सुख के साथ अनुबंधित परिग्राम की राग कहते हैं-भावार्थ यदि मुक्त जीव को सुखके अर्थ संकल्पी शरीर धारण करना पड़ता है और जगह २ घूमना होता है तो उस में अवश्य राग है परंतु राग को योगदर्शन में क्लेश वर्णन किया है-

अविद्यास्मितारागद्वेषाभिनिवेशाः

पञ्चक्लेशाः ॥ २ ॥ ३

अर्थ-अविद्या-अस्मिता-राग-द्वेष-और अभिनिवेश यह पांच प्रकार के क्लेश हैं-

हम हेतु दयानन्द जी के कथनानुसार दयानन्द जी की मुक्त जीवों पर ऐसी दया होती है कि उन को यह क्लेशित बनाना चाहते हैं-क्लेशित केवल राग ही के कारण नहीं वरण अविद्या के कारण भी क्योंकि जब तक

मयंज नहीं है तब तक ज्ञान में कमी ही है और इस कारण क्लेश है सर-स्वतीजी का भी यह ही कथन है कि नर्वय होने के कारण शीघ्र एक ही समय में सर्व वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करके एक साथ ही आनन्द नहीं ले सकता है वरण अल्पज्ञ होने के कारण उन को स्थान स्थान का ज्ञान प्राप्त करने के वास्ते जगह २ घूमना पड़ता है क्या यह थोड़ा क्लेश है ? और तिसपर स्वामी जी कहते हैं कि मुक्तजीव परमानन्द भोगता है । योगशास्त्र में तो अविद्या को ही सर्व क्लेशों का मूल वर्णन किया है-

अविद्या क्षेत्रमुत्तरां प्रभुमतनु विच्छिन्नी दाराणाम् ॥ १ ॥ ४ ॥

अर्थ-प्रभु, तनु, विच्छिन्न और उदार रूप अगले सर्व क्षेत्रों का कारण (क्षेत्र) अविद्या ही है ।

अभिनिवेश का लक्षण योगशास्त्र में इस प्रकार है-

स्वरसवाही विदुषोपि तथा रुढोभिनिवेशः ॥ १ ॥ ९

अर्थ-जो मूर्ख तथा पण्डितों को एक समान प्रवेश हो उसे अभिनिवेश कहते हैं योगशास्त्र के भाष्यकारों ने इस का दृष्टान्त यह लिखा है कि जैसे मृग यात का क्लेश सब को होता है कि हम को मरना है इस ही प्रकार के क्लेश अभिनिवेश कहाते हैं स्वामीजी ने मुक्ति से लौटकर संसार में फिर लौटने का मय दिखाकर बेचारे मुक्त

जीवों को अभिनिवेश क्लेशमें भी फंसा दिया इस ही प्रकार स्वामी जी के कथनानुसार अस्मिता और द्वेषभी मुक्त जीवोंमें घटते हैं अर्थात् मुक्त जीव पाँचों प्रकार के क्लेशों में फँसता है। नहीं मालूम सत्स्वती जी को मुक्त जीवों से क्यों इतना द्वेष हुआ है कि उनको सर्व प्रकार के क्लेशों में फँसाना चाहते हैं? परन्तु मुक्त जीवों पर तो स्वामी जी का कुछ बल नहीं चलेगा। हाँ, करुणा तो उन संसारी मनुष्यों पर आनी चाहिये जो दयानंद जी की शिक्षा पाकर मुक्ति साधन से अरुचि कलंगे और संसार के ही चढ़ने में लगे रहेंगे-

प्यारे आर्य भाइयो। योग दर्शनको पढ़ो और उस पर चलो जिसमें ऐसा लिखा है, सत्यार्थप्रकाश के भरोसे पर क्यों अपना जीवन खराब करते हो-

दृष्टदृश्ययोः संयोगो हेय हेतुः ॥ २॥१७

अर्थ-देखनेवाला और देखने योग्य वस्तु इनका जो संयोग है वह त्याग्य का मूल है अर्थात् मोक्ष साधनमें त्याग ही एक उपादेय है और त्याग का मुख्य तत्व यह है कि ज्ञेय वा दृश्य अर्थात् देखने योग्य सर्व वस्तुओं का जो संयोग देखने वाला करता है वह त्याग दिया जावे-

परन्तु स्वामी जी इस के विरुद्ध कहते हैं कि मुक्त जीव इस ही संयोग मिलने के वास्ते संकल्पी शरीर बनाता है और जगह २ घुमता फिरता है।

तस्य हेतुरविद्या ॥ २ ॥ २४

अर्थ-उस संयोग का हेतु अविद्या है। तब ही तो स्वामी जी ने मुक्तजीव को अल्पज्ञ बताया है परन्तु प्यारे आर्य भाइयो। स्वामी जी कुछ ही कहें आप जरा योग दर्शन की शिक्षा पर ध्यान दीजिये देखिये कि सस्पष्टतासे कहा है-

तदभावात्संयोगाभावो हानम् तद्वृत्तेः कैवल्यम् ॥ २ ॥ २५ ॥

अर्थ-उसके अर्थात् अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव होता है और वही दृष्टाका कैवल्य अर्थात् मोक्ष है बिना सर्वज्ञता प्राप्त होनेके और सर्व पदार्थों से प्रवृत्ति को हटाकर आत्मस्थ होनेके बिना मुक्ति ही नहीं हो सकती है। भावार्थ सत्यार्थप्रकाश में स्वामी जी ने मुक्ति का वर्णन नहीं किया है वरण मुक्ति को हँसी का स्थान बना दिया है।

आर्यमतलीला ॥

(२८)

संसारमें तो यह ही देखने में आता है कि वृष्णावान् को दुःख है और सन्तोषीको सुख-एक महाराजाको ज्ञात खरडका राज्य मिलने से उतना सुख प्राप्त नहीं होता है जितना जंगलमें पड़ेहुए एक योगीको सुख है। धर्म सुखप्राप्तिका मार्ग है इस ही हेतु धर्म का मूल त्याग है-इन्द्रियोंको विषय भोगोंसे हटाना चित्त की वृत्तियों को

रोकना सुखप्राप्ति का उपाय है—और संसारके सर्व पदार्थों से चित्तको दृढ़ कर अपने ही आत्मा में स्थिर और शान्त होजाता परम आनन्द है और यह ही मोक्षका उपाय है—इस ही हेतु मोक्ष में परम आनन्द है क्योंकि वहाँ ही जीवात्मा प्रकृतिके सब विकारोंसे रहित हो कर पूर्णरूप स्थिर और शान्त होता है—

परन्तु स्वामी दयानन्दजी इस सुख को नहीं मानते हैं वह इस स्थिर और शान्तिदशाको पत्थरकी मूर्तिके समान जड़ वनजाना बताते हैं इस ही कारण मुक्ति जीवोंके वास्ते भी वह आवश्यक समझते हैं कि वह अपनी इच्छानुसार कल्पित शरीर बनाकर जगह २ का आनन्द भोगते हुए फिरते रहें—स्वामीजीको मुक्तिका साधन करने वाले योगियों का परिग्रह त्याग और आत्मध्यान भी व्यर्थका ही क्लेश प्रतीत पड़ता है उनको यह कम रुचि कर हो सकता है कि योगी संसारकी सर्व वस्तु और शरीरका भग्नत्व छोड़ दे और कपड़े पहनेका बखेड़ा न रख कर नग्न अवस्था धारण कर आत्मध्यानमें लगे परन्तु स्वामीजी तो यहाँ तक चाहते हैं और सत्यार्थप्रकाशमें उपदेश देते हैं कि योगीको चाँदी सोना धन दौलत भी रखनी चाहिये—परन्तु प्यारे आर्यभाइयो ! अपने और स्वामीजीके नान्य ग्रन्थ योगदर्शन को देखिये जिसको आप मुक्ति साधन

समझते हैं—उससे आपको विदित हो जायगा कि सरस्वतीजीकी शिक्षां विष्णु कुल धर्ममार्गके विरुद्ध और संसारमें फँसाने वाली है ।

देखिये योगदर्शन इस प्रकार लिखता है—

“योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः” यो० अ० १ सू० २

अर्थ—चित्तकी वृत्तियोंके निरोध अर्थात् रोकनेको योग कहते हैं—भावार्थ अपने ही आत्मा में स्थिरता हो इस से बाहर किसी वस्तु को तरफ प्रवृत्ति न हो ॥

“तदाद्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम्” ॥१॥३॥

अर्थ—उस समय अर्थात् चित्तकी वृत्तियोंका निरोध होने पर जीवात्मा का अपनेही स्वरूपमें अवस्थान होता है—

“वृत्तिसारूप्यचित्तरत्र” ॥ १॥ ४॥

अर्थ—अन्य अवस्था में अर्थात् जब चित्तकी सर्ववृत्तियोंको रोककर जीवात्मा अपनेही स्वरूपमें मग्न नहीं होता है तब वह चित्तवृत्तियोंके रूपको धारण करलेता है—यह दशा सर्व संसारी जीवोंकी रहतीही है—

नोट—सहर्षियोंने मुक्तिका साधन तो यह बताया कि चित्त की वृत्तियों को रोककर अपनीही आत्मा में अवस्थित होजावें—परन्तु स्वामीजी कहते हैं कि मुक्ति प्राप्त होने पर यदि जीवात्मा अपने ही आत्म में स्थिर रहे और नाना प्रकार चेष्टा न करे, इच्छा प्राप्त न हो—इच्छानुसार कल्पित शरीर न

बनावै और जगह र घुमता न फिरै तो वह पत्थर के समान जड़ होजावै--परन्तु हमको आश्चर्य है कि सरस्वतीजी ने इतना भी न विचार कि यदि मुक्ति अवस्थामें इस प्रकार प्रवृत्ति करने और चित्त वृत्तियों में लगने और संचारी जीवों के समान वृत्तियों का रूप धारण करने की जरूरत है तो मुक्ति-साधन के वास्ते इन वृत्तियों के रोकने और अपने आत्मा में ही स्थिर होने की और योग धारण करने की क्या जरूरत है ? योग धारण करना और चित्त वृत्तियों को रोककर आत्मा में स्थिर होना कोई सहज बात नहीं है इसके वास्ते योगी को बहुत कुछ अभ्यास और प्रयत्न करना पड़ता है परन्तु जब मोक्ष में जाकर भी इन वृत्तियों में फँसना और आत्म स्थिरता को छोड़कर चंचल बनना है तो दयानन्द जी के कथनानुसार योग साधन का सब उपाय व्यर्थ का ही कष्ट ठहरता है--

देखिये योगदर्शन चित्त की वृत्तियों को रोककर आत्मस्थ होने के वास्ते क्या क्या उपाय बताता है--

“अभ्यास वैराग्याभ्यान्तन्निरोधः” ॥

१ ॥ १२ ॥

अर्थ--वह निरोध अर्थात् चित्त की वृत्तियों का रोकना अभ्यास और वैराग्य से होता है--

तत्रस्थितौ यतोऽभ्यासः ॥ १ ॥ १३ ॥

अर्थ--आत्मा में स्थिर होने में यत्न

करने को अभ्यास कहते हैं ।

सत्तुदीर्घकाल नैरन्तर्यं संस्कारासेवितो दृढः भूमिः ॥ अ० १ सू० १४ ॥

अर्थ--वह अभ्यास बहुत काल तक निरन्तर अर्थात् किसी समय किसी अवस्था में वा किसी विघ्न से त्याग न करते हुवे अधिक आदरके साथ सेवन करने से दृढ़ होता है--

ध्यारे आर्य्य भाइयो ! योगशास्त्र तो इस प्रकार अत्यंत कष्टसाध्य आत्म स्थिति और चित्त वृत्तियों ही के रोकने में आनन्द बताता है स्वामी दयानन्द जी उसको पत्थर के समान जड़ अवस्था कहें वा जो कुछ चाहें कहें--

“निर्विचार वैशारदोऽध्यात्मप्रसादः” ॥ १ ॥ ४७ ॥

अर्थ--निर्विचार समाधि के विशारद भाव में अध्यात्मिक प्रसाद है--अर्थात् आत्मिक परम आनन्द प्राप्त होता है--

ध्यारे आर्य्य भाइयो ! योगदर्शन तो प्रारम्भ से अंत तक चित्त वृत्तियों के रोकने और आत्मा में स्थिर होने ही को मोक्ष मार्ग और धर्म का उपाय बताता है--

तत्रस्थिर सुखमाप्नोति ॥ २ ॥ ४६ ॥

अर्थ--जिसमें स्थिर सुख हो वह आपन कहाता है अर्थात् जिसकी सहायता से भणी भांति बैठता जाय उसे आपन कहते हैं । वह पद्मासन, दण्डासन, स्वस्तिक के नाम से विख्यात हैं यह आसन जब स्थिर करूप रहित और योगी को कुछ दायक होते हैं

तब योग के अंग कहे जाते हैं-
नोट-स्वामी दयानन्द जी तो आ-
सन को गड़ पत्थर के समान ही हो-
जाना समझते होंगे।

प्रयत्नशैथिल्यानन्तसमापित्तिम्याम्
॥ २ ॥ ४७

अर्थ-प्रयत्न के शिथिल होने और अ-
नन्त समापित्ति से आसन की सिद्धि
होती है अर्थात् आसन निश्चल होते
हैं और चित्त की चंचलता दब हो
जाती है-

नोट-दयानन्द सरस्वती जी तो इस
वात को कभी न मानते होंगे ? क्योंकि
प्रयत्न तो वह जीव का लिंग बताते हैं
और इन ही हेतु नोड में भी जीवका
प्रयत्न सिद्ध करते हैं स्वामी जी तो
जेनियों से इस ही बातसे रुठे हैं कि
जेनी मुक्तिजीव का प्रयत्न रहित एक
स्थान में स्थित ज्ञान स्वरूप आनन्दमें
मग्न रहना बताते हैं और इसके ख-
ण्डन में सत्यार्थप्रकाश में कड़े कागज
काले करते हैं-प्राणधारी मनुष्य अर्थात्
योगी के वास्ते इस प्रकार पत्थर बन
जाने को तो वह कब पसन्द करेंगे ?

परन्तु स्वामी जी जो चाहें सबील
उड़ावें योगशास्त्र की तो ऐसी ही
शिक्षा है

तस्मिन् सतिश्वासप्रश्वासायोगेतिवि-
च्छेदः प्राणायामः २ ॥ ४८

अर्थ-आसन स्थिर होनेपर जो आसो
श्वास की गति का अवरोध होता है

उसे प्राणायाम कहते हैं- अर्थात् आ-
सन स्थिर होकर श्वास उश्वास के रुक-
ने को प्राणायाम कहते हैं।

नोट-दयानन्द जी मुक्त जीवों पर
तो आप की दया होगई जो उनको
स्थिरता से छुड़ाकर इन प्रयत्न में लगा
दिया कि वह संकल्पी शरीर बनाकर
जगह जगह का आनन्द लेते फिरा
करें परन्तु योगियों पर भी तो कुछ
दया करनी चाहिये थी ? देखीं महं-
र्षि पातञ्जलिने तो योग दर्शन में उन
का मांस रोक कर सचमुच ही पत्थर
की मूर्ति बना दिया हमारे आर्यभाई
प्राणायाम को बहुत शौकीन हैं इनको
भी कोई ऐसा प्रयत्न बता दिया हो-
ता जिस को करते हुए भी प्राणायाम
मिद्ध होता है और चंचलता भी
बनी रहै ?

वाच्याभ्यन्तरविषयाक्षेपीचतुर्थः ॥ २ ॥ ४९

अर्थ-जिसमें वाच्य और आश्रयंतर
विषयों का परित्याग हो वह चौथा
प्राणायाम है-तीनों प्रकारके प्राणायाम
पहले वर्णन करके इस सूत्र में चौथा
वर्णन किया है।

नोट-दयानन्द जी तो मुक्तजीव को
भी विषय रहित नहीं बनाना चा-
हते हैं इस ही हेतु इच्छानुसार क-
ल्पित शरीर बनाकर अमरा करना
और अन्य मुक्त जीवों से मिलना जु-
लना आवश्यक बताते हैं। इस प्रकार
की क्रिया वाच्य विषय से ही वा आ-

भ्यंतर विषय से इस को मरस्वती भी ही जानते होंगे। परन्तु योगदर्शन में तो प्राणायाम ही में जो योग और मुक्ति साधन का एक बहुत छोटा दर्जा है, वाचा और आभ्येतर दोनों विषयों को उड़ा दिया।

ततः क्षीयते प्रकाशावगमम् ॥ २ ॥ ५१ ॥

अर्थ—प्राणायाम सिद्धि के अनन्तर ज्ञान का आवरण मजबूत हो जाता है अर्थात् ज्ञान का प्रकाश होने लगता है।

नोट—दयानन्द जी ने मुक्ति सिद्धि पर मुक्त जीवों के साथ फिर वह विकार लगा दिये हैं जो प्राणायाम में छोड़ेंगे ये अर्थात् प्रपन्न चंचलता और विषय वासना इन ही कारण जो ज्ञान का आवरण प्राणायाम के पश्चात् दूर हुआ था वह दयानन्द जी ने मुक्त जीवों पर डालकर उनको अल्पज्ञ बना दिया।

प्यारे पाठको ! योगदर्शन के अनुसार योगी के वास्ते श्रव से प्रथम काम पांच यम पालन करना है।

यमनियमाभ्यसनप्राणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधयोष्टावंगानि ॥ २ ॥ २९

अर्थ—यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, योग के यह आठ अंग हैं।

योगाङ्गानुष्ठानाद्दुष्टविवेकानदीप्तिराविवेक रूपातेः ॥ २ ॥ २८ ॥

अर्थ—योग के अंगों को क्रमशः अनुष्ठान करने से अशुद्धि के दाय होने पर ज्ञान का प्रकाश होता है.....क्रमशः का भावार्थ यह है कि यम के पश्चात् नियम और नियम का पालन होने पर आसन इस ही प्रकार मिलसिले वार ग्रहण करता है। अर्थात् यम मन्त्र से कम दर्जे में और सब से प्रथम है। इन के पालन विदूत तो आगे चल ही नहीं सकता है।

तत्राहिंसासत्याऽस्तेयब्रह्मचर्याऽपरिग्रहायनाः ॥ २ ॥ ३०

अर्थ—तिनमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यह पांच यम हैं।

जातिदेशकालमनयाऽनशच्छिन्नाः मावं भौमान्महाव्रतम् ॥ २ ॥ ३१

अर्थ—जाति, देश, काल और मनयकी मर्यादा से न करके सर्वथा पालन करना महाव्रत है—अर्थात् उपरोक्त पांचोंयमों की बिना किसी मर्यादा के सर्वथा पालन करना महाव्रत है और मर्यादा सहित पालन करना अनुव्रत है।

अब प्यारे आर्य भाइयो ! विचारने की बात है कि, परिग्रह कहते हैं सांसारिक वस्तुओं (अस्वाद्य) और उन की अभिलाष की संभार का कोई भी अस्वाद्य न रखना और न उस में समत्व रखना अपरिग्रह कहलाता है। अपरिग्रह महाव्रत धारण करने में किसी प्रकार की मर्यादा नहीं रह-

ती है कि अनुक वस्तु रखें वा अनुक न रखें महाव्रत तो बिना मर्यादा ही होता है इस हेतु आप ही सोचिए कि महाव्रती योगी वस्त्र रखेगा वा नहीं ? क्या एक लंगोटी रखना भी अपरिग्रह महाव्रतको भंग नहीं करेगा ? अवश्य करेगा—महाव्रती को यो गदर्शनके अनुसार अवश्य नग्न रहना होगा । इनके अतिरिक्त प्यारे भाइयो जब आप योगके आठो अंगोंको समझेंगे और वैराग्य ही को योगका साधन जानेंगे तब आपकी स्वयम् निश्चय हो जायगा कि योगीको वस्त्र, लंगोटी का ध्यान तो क्या अपने शरीर का भी ध्यान नहीं होता है—नग्न रहनेकी लज्जा करना वा अन्य कारणोंसे वस्त्र की आवश्यकता समझना योगसाधन का बाधक है और जिसको इस प्रकार लज्जा आदिकका ध्यान होगा उससे तो संसार छूटा ही नहीं है वह योग साधन और मुक्तिका उपाय क्या कर सकता है ?

प्यारे भाइयो ! साधुके वास्ते मोक्षके साधनमें नग्न रहना इतना आवश्यक होनेपर भी हमारे बहुतसे आर्य भाई नग्न अवस्थाकी हंसी उड़ाकर क्या धर्म की हंसी नहीं उड़ाते हैं ? अवश्य उड़ाते हैं ।

मुश्किल यह है कि स्वामी दयानन्दजी ने अंगरेजी पढ़े हुये भाइयोंको अपनी और आकर्षित करनेके वास्ते उनके

आजादीके खयालको लेकर सब वाहियात और झूठका पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया और बहुत सी बातोंको असम्भव और नानुसंगिक बताकर भोले लोगोंके खयाल को बिगाड़ दिया ॥

अफसोस है कि स्वामीजीके ऐसे बातोंसे हमारे आर्य भाई जीवात्माकी शक्तियोंको समझनेसे रूकित रहेजाते हैं और अंगरेजोंकी तरह जड़ पदार्थ की ही शक्तियोंके ढूँढ़ने और मानने में लगते जाते हैं—महर्षि पातञ्जलि ने योगशास्त्र में जो आत्मिक अतिशय वर्णन की हैं उनका सारांश हम नीचे लिखते हैं और अपने आर्य भाइयोंसे प्रार्थना करते हैं कि इनमें अपना विचार दें—और आत्मिक शक्तियोंकी खोजमें लगें ।

“ अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्संनिधौ वैर त्यागः ॥ २ ॥ ३५ ॥

अर्थ—योगीका चित्त जब अहिंसा में स्थिर होजाता है तब उसके समीप कोई प्राणी वैर भाव नहीं करता है अर्थात् शेर, साँप विरुद्ध आदिक दुष्ट जीव भी उसको कुछ बाधा नहीं पहुंचा सकते हैं ।

“ शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात्संस्कारस्तत्प्रविभाग संयमात् सर्वभूतकृतज्ञानम् ” ॥ ३ ॥ १७

अर्थ— शब्द अर्थ और ज्ञानमें परस्पर घनिष्ठ सम्बन्ध होनेसे शब्द सङ्करता है और उनके विभागमें संयम

इसनेसे प्राणीमात्र की भाषाका ज्ञान होता है-अर्थात् पातंगलि ऋषिका यह मत है कि योगीको सब जीवोंकी भाषा समझने का ज्ञान होसका है भावार्थ जानबरोकी भी बोली समझ सका है ।

“संस्कारमात्रात् करणात् पूर्वजाति ज्ञानम्” ॥ ३ ॥ १८ ॥

अर्थ-संस्कारोंके प्रत्यक्ष होनेसे पूर्व जन्मोंका ज्ञान होता है ॥

“कण्ठकूपेक्षुत्पिपासानिवृत्तिः ॥ ३ ॥ १९ ॥
अर्थ-कंठके नीचे कूपमें संयम करने से भूख और प्यास नहीं रहती ।

“मूढं ज्योतिषि सिद्धदर्शनम् ॥ ३ ॥ २१ ॥
अर्थ-कपालरूप ज्योतिमें संयम करनेसे सिद्धोंका दर्शन होता है ।

“सदान जयांजल पंककंटादिष्व सात्त्विकान्तिश्च” ॥ ३ ॥ २८ ॥

अर्थ-उद्दानादि वायुके जीलनेसे कंटादि का स्पर्श नहीं होता और उत्क्रान्ति भी होती है ।

“काया काशयोः सम्बन्धसंयमाल्लूतूलसनापत्तिश्चाकाश गमनम्” ॥ ३ ॥ २९ ॥
अर्थ-शरीर और आकाशके सम्बन्ध से संयम करनेसे और लघू आदि पदार्थोंकी समापत्तिसे आकाशमें गमन सिद्ध होता है ।

प्यारे आर्य भाइयो ! विशेष हम क्या कहें आपको यदि अपना कल्याण

करना है तो हिन्दुस्तानके महात्माओं और ऋषियोंने जो आत्मिक शक्तियों की खोजकी है और जिस कारण यह हिन्दुस्थान सर्वोपरि है उसको समझो और मुक्तिके मन्त्र मार्गको पहचानो ।

हित शुभम् ।

॥ निवेदन ॥

आर्यसमाज नामक संस्थाके चतुर संस्थापक स्वामी दयानन्द सरस्वतीजीने अपने लेख और सिद्धान्तोंमें यथा शक्ति यह सिद्ध करनेकी चेष्टाकी है कि वेद (ऋग, यजु, साम और अथर्व नामक चारोसंहिता) ईश्वर प्रणीत हैं, वह सर्व कल्याणकारी विद्याओंके उत्पादक स्थान हैं तथा उन्हींके उपदेशानुकूल चलनेसे मनुष्यका यथार्थ कल्याण होसकता है और अब भी स्वामी जीके अनुयायी हमारे आर्यसमाजी भाई अपने प्रयास भर वैसा प्रतिपादन करनेकी चेष्टा कर रहे हैं । उपरोक्त वेदोंके वर्तमान में सायण, महीधर और मोक्षमूलर (Maxmuller) आदि कृत अनेक भाष्य पाये जाते हैं और वह इतने विशद् हैं कि अनेक परस्पर विरुद्ध संप्रदायों यहांतक कि बाममार्गादि ने भी अपना सिद्धान्त पोषक स्थान वेदको ही माना है परन्तु हमारे स्वामीजीने यह कहकर उन सर्व प्राचीन भाष्योंको अमान्य करादिया है कि वे सृष्टिक्रम विरुद्ध, हिंसा और व्यभिचारादि घृणित कार्योंसे परिपूर्ण हैं और उनके पढ़ने से वे सर्वज्ञ ईश्वर प्रणीत होना तो एक ओर किसी बुद्धिमान् भी मनुष्य कृत प्रमाणित नहीं होसके और इसी अर्थ अपने मन्तव्यों को पोषण करने के अर्थ स्वामीजीने उनपर अपना एक स्वतन्त्र नवीन भाष्य रचा है । यद्यपि यह विषय विवाद ग्रस्त है कि स्वामीजीका वेद भाष्य ही क्यों प्रामाणिक है परन्तु इसपर कुछ ध्यान न देते हुये जैनगजटके भूतपूर्व सुयोग्य सम्पादक सिरसावा निवासी श्रीयुत बाबू जुगलकिशोर जी मुस्तार देवयन्दने अपने सम्पादकत्व कालमें सन् १९०८ ई० के जैनगजट के २८ अंको में यह "आर्यमत लीला" नामक विस्तृत और गवेषण पूर्ण लेखमाला निकालकर समाजका बड़ा उपकार किया है । बाबू साहबने अपनी सुपाठ्य और मनोरंजक सरल भाषामें स्वामी दयानन्द सरस्वतीजीके भाष्यानुसार ही आर्यसमाजके माने हुये प्रामाणिक वेद व अन्य सिद्धान्तोंकी जो यथार्थ समालोचना कर सर्व साधारण विशेषकर हमारे उदार हृदय, समाज सुधारक (Social Reformer) सांसारिक उन्नतिकी उत्कट आकांक्षा रखनेवाले, उन्नतिशील और सच्चे धर्मके अन्वेषी आर्यसमाजी भाइयोंका भ्रमान्धकार दूर करनेका जो श्लाघनीय परिश्रम किया है उसके कारण आप शतशः धन्यवादके पात्र हैं । जैनगजटके अंकों में ही इस "लीला" के बने रहनेसे सर्व साधारणका यथा उचित विशेष उपकार नहीं होसकता ऐसा विचारकर हमारी सभाने अपने हृदय से केवल सत्यासत्य निर्णयार्थ सर्वको यथार्थ लाभ पहुंचाने के सद् उद्देश्यसे ही इसको पुस्तकाकार मुद्रित कर प्रकाशित किया है । अन्तमें हमको पूर्ण आशा तथा दृढ विश्वास है कि इसको निष्पक्ष एक बार पढ़न करने से और नहीं तो हमारे प्रिय आर्यसमाजी भाइयों को (जिनका कि वेदोंको पढ़ना और पढ़ाना परम धर्म भी है) अवश्य ही वेदोंको-जिनका कि पढ़ना और समझना अब प्रत्येक पर्याप्त हिन्दी जानने वाले साधारण बुद्धिमान् पुरुष को भी वैदिकयन्त्रालय अजमेर से स्वल्प मूल्यमें ही प्राप्तव्य स्वामि भाष्य वेदोंसे सुलभ साध्य होगया है-कमसे कम एकवार पाठ करनेका उत्साह और उसपर निष्पक्ष विचार करनेसे उनको वेदोंका यथार्थ ज्ञान प्रगट होजायगा और ऐसा होनेपर उनको निज कल्याणार्थ सत्य धर्म की अवश्य ही खोज होगी । हमारी यह आन्तरिक मङ्गल कामना है कि मनुष्य मात्र वस्तु स्वभाव सत्त्वा धर्म लाभकर अपने अनन्त, अविनाशी, स्वाधीन, निराकुल, और आत्मस्वरूप आनन्दको प्राप्त होवे ॥ इति शुभम् ॥

जीवमात्रका हितैषी—

जनवरी १९११ ईस्वी

इटावा

चन्द्रसेन जैन वैद्य, मन्त्री

श्री जैनतत्व प्रकाशिनी सभा

श्री जैनतत्त्व प्रकाशिनी सभा इटावाके

मुख्योद्देश्य ।

प्रियवर सुहृदगण ! काल दीप्त तथा अन्य भी कई कारणोंसे वर्तमान समयमें जैनधर्मके विषयमें सर्व साधारणका प्रायः मिथ्या ज्ञान होरहा है। अतः उसको और जैन जातिपर लगे हुये मिथ्या दीप्त व किम्बदन्तियोंको दूर कर लेख और व्याख्यानादि द्वारा जैनधर्मकी सच्ची प्रभावना करना। “अग्नि सा परमोधर्मः”, का प्रकाश विद्याका प्रचार और कुरीतियां दूर करना। इस सभाके मुख्योद्देश्य हैं ॥

विकाज ट्रेक्ट ।

आर्यों का तत्त्वज्ञान । ट्रेक्ट नं० १-२

इसमें ईश्वरके सृष्टि कर्तृत्व और वेद प्रकाशत्व पर विचार तथा आकाश और उसके शब्दगुण होनेपर विचार है। की० ॥ सैकड़ा २)

ईश्वरका कर्तृत्व । ट्रेक्ट नं० ३

इसमें ईश्वरके सृष्टि कर्तृत्वका खण्डन है । की० १ पाई सैकड़ा ॥)

भजन मंडली । ट्रेक्ट नं० ४

जैनतत्त्व स्वरूप प्रदर्शक और कुरीति निषेधक तन्त्री सामयिक भजन है। की० ॥ सैकड़ा २)

कुरीति निवारण । ट्रेक्ट नं० ५

इसमें बाल विवाह, बृद्ध विवाह, कन्या विक्रय, वैश्यानृत्य, आतशवाकी, फुलवारी और अश्लील गानकी खराबियां दिखाई हैं । की० ॥ सैकड़ा १)

जैनियोंके नास्तिकत्व पर विचार । ट्रेक्ट नं० ६

यथा नाम तथा गुणः । की० ॥ सैकड़ा १)

धर्माभ्युत्त रसायन ट्रेक्ट नं० ७

संसार दुःखसे संतप्त पुरुषोंके अर्थ रसायन । विना मूल्य वितरित ।

आर्यमत लीला । ट्रेक्ट नं० ८

इसमें आर्य वेदों और सिद्धान्तोंकी पोख है । की० ॥ सैकड़ा २४)

मिलनेका पता—

मन्त्री-चन्द्रसेन जैन वैद्य-इटावा ॥

